

करीब पीने दो हजार कोशका है। तो नया सूर्यकी चीज सूर्यमे से निकल कर इतनी दूर आयगी ? जिसने वस्तुका स्वरूप परखा होगा उसका तो यही उत्तर आयगा कि सूर्यकी चीज सूर्यमे ही रहेगी। उसके बाहर उसकी चीज कैसे पहुँचेगी ? तो यह प्रकाश इतनी दूर पड़ा है, जो सूर्य लाखों योजन दूर है क्या उसका प्रकाश यहाँ आ जायगा ? न आना चाहिये। तो फिर यह प्रकाश यहाँ हो कैसे गया ? हो ऐसे गया कि सूर्य तो है स्वयं प्रकाशमान और यह जो फर्श है, प्रकाशित है, वह स्वयं प्रकाशमान तो नहीं, किन्तु प्रकाशित पदार्थका निमित्त सन्निधान पाकर प्रकाश अवस्थाको प्राप्त हो ऐसा वाला है। यहाँ फर्शपर सूर्यका सन्निधान हुआ। अपने आपकी परिणतिसे इस निमित्तनैमित्तिक भावमे हुआ क्या, कि सूर्यका सन्निधान पाकर फर्श अधिकारकी अवस्थाको छोड़कर प्रकाश अवस्थारूप हो गया। तो देखो निमित्तनैमित्तिक भावका इतना प्रबल उदाहरण होनेपर भी वस्तुस्वातन्त्र्यका भी कैसा अनोखा उदाहरण है, इसी तरह बाह्य पदार्थ हमारे ज्ञान द्वारा ज्ञात होते हैं फिर बाह्यमे हमारा कोई करतब नहीं, हम अपने आपमे ही ज्ञानकी वृत्ति करते रहते ही है।

(३८) सुख दुःख आदिका आधार समझ—जगतमे जितने सुख दुःख आदि हैं वे सब अपनी समझके प्रकार हैं। कोई समझता है इस देहको निरखकर कि यह मैं हूँ, कोई समझता अपने भीतरके कलुषित उपयोगको यह मैं हूँ। कोई बाह्य क्षेत्रमे रहने वाले पदार्थोंको निरखकर सोच लेता है कि यह मैं हूँ, लेकिन इस देहमे परपदार्थमे, परभावमे अह रूपसे अद्धा करने वाले पुरुष वलेश पाते हैं। और अपने आपके सहजस्वरूपमे अहंकी अद्धा करने वाले जीव सिद्धि प्राप्त करते हैं। सब कुछ विवेकसे निरखनेके बाद यह निर्णय होता है कि मैं तो एक ज्ञानमात्र पदार्थ हूँ। देह मैं नहीं हूँ, विकार मैं नहीं हूँ। विचार तरंग आदिक जो होते हैं वे भी मैं नहीं हूँ और समझमे तो आता है कि इसमे ज्ञान है, अद्धा है, चारित्र्य है, अन्य-अन्य अनेक गुण हैं, अनेक शक्तियाँ हैं, पर और अंतः प्रवेश करके अभेद हुआ करते हैं। जब अद्धा मे आता है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ और अपने आपको जब केवलज्ञान ज्ञानप्रकाशमात्र इस तरह से निरखा जाय तो उसे अनुभवका मार्ग मिलता है।

(३९) अनुभवका मूल अभेदभावदृष्टि—यद्यपि इस आत्माकी समझ द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव चार पद्धतियोंसे होती है और परिचय भी होता है द्रव्यसे—यह अनेक गुण पर्यायोका पिण्ड है। क्षेत्रसे यह असंख्यातप्रदेशी, अभिन्नप्रदेशी कालमे यह अपने आपकी प्रति समयकी परिणतिको करता रहता है और भावसे इसमे अनेक गुण हैं, लेकिन द्रव्यसे परिचय तो हुआ, पर द्रव्यदृष्टिको याने यहाँ द्रव्यके मायने हैं भिन्न दृष्टि। भिन्न दृष्टिको, गुण पर्यायोके समूहको जब ज्ञानमे रखते हैं तो चर्चा तो मिलती है पर एक अनुभूतिका प्रथम समय नहीं है ब्रह्म, याने

उमसे पूर्व ऐसा तर्क-वितर्क करने वालेको अनुभूति नहीं हो पाती । अनुभूतिकी प्राक् क्षणोमे क्या स्थिति होती है, उसे लक्ष्यमे लेकर कहा जा रहा है । आत्माका परिचय तो मिलता है क्षेत्रदृष्टिसे । यह बहुत लम्बा चौड़ा असंख्यातप्रदेशी है । देहके नखसे लेकर मस्तिष्ककी शिखा तक यह जीव है, ऐसा परिचय तो मिल गया, लेकिन इस परिचयके बाद हम अनुभूतिमे नहीं पहुँच पाते हैं, इसी तरहसे कालदृष्टिसे परिणमनको जब हम निरखते हैं, परिचय तो मिलता है इस जीवका कि इसमे रागद्वेषादिक अनेक परिणमन होते हैं । वह परिणमन भी क्या है ? चिदाभास । जब कर्म उदयमे होता है तो कर्म भी उसी प्रकारकी अवस्थाको लिए हुए होता है, लेकिन वह अचेतन है इसलिए उसमे अनुभूति नहीं और वह पदार्थ है इसलिए यह आत्मा भी उनकी अनुभूति नहीं करता, पर उस निमित्त सन्निधानमे यह उपयोग क्रोधन आदिक अवस्थाको धारण करता है, वह क्या है ? चिदाभास । जैसे स्फटिक मणिमे कोई उपाधि लगा दी गई तो उसमे लाल पीला आदिक अनेक रंग आ जाया करते हैं, वे परभाव कहे जाते हैं, क्योंकि वह स्फटिक स्वयं उस रूप नहीं परिणामा । वहाँ उनको भी निरखा जाय तो इतनेसे भी अनुभूतिका तुरन्त अवकाश नहीं मिलता । जब भावदृष्टिसे देखते हैं तो भावदृष्टिमे दो पद्धतियाँ होती हैं — एक पद्धतिमे तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, आनन्द आदिका अनेक शक्तियोंका परिचय होता है । सो यहाँ भी नाना विध शक्तियोंके परिचयके, या चित्तनके तुरन्त ब द अनुभूतिका अवकाश नहीं हो पाता है, किन्तु यह भावदृष्टि ज्व अभेदरूप होती है और केवल ज्ञानमात्र, चैतन्यमात्र प्रकाशमात्र दृष्टि होती है और उसके बाद यह संकल्प छूटता है, ऐसी स्थिति पूर्व क्षणमे होती है जहाँ कि अनुभूति हुआ करती है । तो अपने आपको अनुभवनेमे उसने क्या अनुभवा ? एक ज्ञानप्रकाश । तो यह एक श्रद्धा बनाने, निर्णय बनाने बड़ी दृढताके साथ कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ अन्य कुछ हूँ ही नहीं । कभी भी किसी भी प्रसंगमे इस श्रद्धाको, इस धारणाको न छोड़ें 'मैं ज्ञानमात्र हूँ' तो समझ लीजिए कि जीवनमे शान्ति होगी, सो तो है ही, मगर उद्धार हो जायगा । बहुत निकट कालमे हम केवल ज्ञानमात्र व्यक्त हो जायेंगे । तो अपने आप को अपनेपर ही दया करके ऐसा कुछ निरखते रहना चाहिए कि मैं ज्ञानमात्र हूँ । देह भी मैं नहीं ।

(४०) बाह्य पदार्थके व्याप्तीहृक्का दुष्परिणाम—भैया ! विवेक करके देखो—बाह्य-पदार्थोंने सम्बन्ध ही क्या है ? उनके सम्बन्धमे ममता जगती हो, वृष्णा जगती हो, लगाव होता हो तो उनका खेद मानें । यहाँ भोज मानने लायक कोई चीज नहीं है । घन वस्त्र सम्पदा पायी, परिश्रम पाया, इष्ट समानम पाया, ये कोई भोज मानने लायक चीजें नहीं हैं । इनमे कोई भोज मानेगा तो वह बड़ा धक्का खावेगा । एक तो धक्का यह है कि जिन

जिनका संयोग हुआ है उनका वियोग नियमसे होता है। चाहे हम खुद पहिले मरें या हमारे सामने ही कोई इष्ट व्यक्ति मरे, पर मरण अवश्य होगा, वियोग अवश्य होगा। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग है। जितना समागमोको पाकर बीसो वर्ष तक मौज माना उससे भी अधिक कष्ट तुरंत वियोगसे प्राप्त होगा। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि इतना अधिक वियोग हो जाता है कि किन्ही-किन्हीका तो हार्ट फेल हो जाता है। तो यहाँका कोई भी समागम मौज मानने लायक नहीं। यहाँके समागमोमे यदि ममता होती है तो उसमे तो खेद होना चाहिए कि क्यो ममता होती है? अरे मैं तो ज्ञानघन हूँ, ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, जिस में अन्य किसीका भी प्रवेश नहीं होता है, क्यो होता है इन बाह्य समागमोंसे मेरा लगाव, क्यो होना है ऐसा मोह? यो उससे खेद मानें। अरे ये समागम लगावके लिए नहीं हैं, यह मानवजीवन मौज माननेके लिए नहीं है, किन्तु आत्मोद्धारका मार्ग पा लेनेके लिए है। चाहे ये मेरे सकल समागम छूट जावें—जैसे कि पूजनमे भी कहते हैं ना कि—अस्मिञ्ज्वल-द्विमलकेवलबोधबन्ही पुण्य समग्रमहमेकमनाजुहोमि अर्थात् मैं अपने सारे पुण्यको स्वाहा करता हूँ। पुण्योदयसे जो सम्पदा मिली उसे भी पुण्य कहा, जो पुण्यकर्मका कारणभूत है उसे भी पुण्य कहा, और जो भी पवित्र विचार तर्क आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें भी पुण्य कहते हैं, तो मैं समस्त प्रकारके पुण्योको स्वाहा करता हूँ। अरे भाई पुण्यको स्वाहा करके कहाँ रहोगे? क्या पापमे रहोगे? नहीं भाई! इन पुण्य पाप दोनोंको स्वाहा करके मैं तो अपने आपके ज्ञानप्रकाशमे रहूँगा। पुण्य पाप—इन दोनोंसे निवृत्त होकर केवल एक ज्ञानप्रकाश मे अपने ज्ञानको अवस्थित करना है वह है स्वका प्रकाश।

अपने आपका यह निर्णय रखें कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ। और और भी लगाव रहते हैं—मैं अमुकका पिता हूँ, पुत्र हूँ आदि। कुछ और और भी बातें चित्तमे आती हैं उन सबको निकाल दीजिए। समयपर व्यवहारमें बोलना पडता है तो बोल लो, लेकिन श्रद्धामे यह बात बैठी होनी चाहिए कि मुझे तो यो बोलना पड रहा है। जैसे कर्म का एक मुनीम ले लो—वह ग्राहकोसे इसी तरह तो बोलता है कि हमारा तुमपर इतना चढ़ा, तुम्हारा हमपर इतना आया। अमुकसे हमे इतना लेना है, इतना देना है, मुझे इतना लाभ हुआ, इतनी हानि हुई आदि यह सब वह बोलता तो है, मगर इसकी श्रद्धामे यह बात बसी हुई है कि यह मेरा कुछ नहीं है। मुझे तो इस तरहका वचनव्यवहार करना पड रहा है। यह तो मेरी डियूटी है। तो ऐसे ही इतनी बात हम आपकी श्रद्धामे रहनी चाहिए कि मैं तो ज्ञानमूर्ति हूँ। मेरा तो मैं हूँ। मेरा तो मैं ही सब कुछ हूँ। मेरा मेरे सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। ऐसे इस ज्ञानमात्र अनादि अनन्त सत्य सनातन निज अतस्तत्त्वकी दृष्टि हो

तो यह मनुष्यजीवन सफल है। देखिये जितने भी धर्मके कार्य हैं हमारे व्यवहारमें वे सब बाह्य साधन हैं। हम उन बाह्य साधनोंका सही उपयोग करें तो उनसे हम लाभ भी लूट सकते हैं और बाह्य साधनोंका सही उपयोग न करें तो करते रहे श्रम, हम उससे अपने धर्म का लाभ न उठा पायेंगे।

(४१) अनुलोम प्रतिलोम चिन्तनासे तत्त्वकी स्पष्टता—अब एक अन्तः चिन्तनकी बात देखो—जैसे भावनार्यें होती हैं, अनित्यभावनामें कहते हैं कि यह भी मिटेगा, यह भी मिटेगा। अरे मिटना मिटना ही भावनामें रखा तो उससे आप घबड़ाहट ही पायेंगे। अरे इस मरनेकी, विनाशीकताकी बातके साथ-साथ यह भी तो देखो कि मेरे अन्तः प्रकाशमान जो ज्ञानस्वरूप भगवान् आत्मा है वह तो न मरेगा। अगर इस नित्यपनेकी बात भी साथ ही साथ चित्तमें हो तो फिर वह अनित्यभावना लाभदायक होगी। नहीं तो वह अनित्य भावना तो एक घबड़ाहट ही पैदा करेगी। यदि इस डोरको छोड़कर पतंग यहाँ वहाँ जाती है तो वह निराश्रय होकर कहीं न कहीं गिरेगी। अशरण भावनामें बोलते हैं कि “दल बल देवी देवता माता पिता परिवार। मरती बिरिया जीवको कोई न राखनहार ॥” तो ठीक है यह बात, लेकिन कोई इतना तक ही जानता हो कि हाँ ये कोई शरण नहीं हैं, सब स्वार्थके साथी हैं और जब बड़े झंझट हो जाते हैं, आपसमें झगड़े हो जाते हैं तो क्रोधी पुरुष भी यही बोलते हैं कि कोई किसीका रक्षक नहीं, सब स्वार्थके साथी है। तो क्या वे सब अशरण भावना भाने वाले हो गए? अरे यह तो एक मोटी बात है, यह तो गुस्सेमें आकर भी कह दिया जा सकता है, लेकिन धर्मबुद्धिसे तो वह ही कह सकेगा जिसको यह पता हो कि मेरे अन्तःप्रकाशमान जो ज्ञानस्वरूप है वह निश्चयतः मेरा शरण है। उसकी यह बात भी सही है “दल बल देवी देवता माता पिता परिवार। मरती बिरिया जीवको कोई न राखनहार ॥” सो यह बात तो ठीक है, लेकिन उसके साथ यह जुड़ा है कि मेरा मैं राखनहार हूँ, कोई दूसरा राखनहार नहीं। ससारभावनामें भी सोचते हैं कि सब कुछ असार है। सब बेकार है—“दाम बिना निर्धन दुःखी, तृष्णावश धनवान्। कहु न सुख ससारमें सब जग देखहु छान ॥” बात ठीक है, लेकिन कोई इतना तक ही समझ रहा है, बाहर बाहरमें तो ऐसा कहने वाले अनेक लोग मिलेंगे। यहाँ कौन सुखी है? सब दुःखी है, ऐसा कहने वाले तो प्रायः सभी मिलेंगे, एक छोरसे लेकर दूसरे छोर तक देख लो—प्रायः सभी लोग ऐसा ही बोलते हैं। कुछ थोड़ा जब विवेक करते हैं तो प्रायः सभी लोग यही कह बैठते हैं कि वास्तव में सारा संसार दुःखी है, सब असार है, लेकिन ऐसा कहना उसका सफल है जिसे यह विदित हो गया कि मेरे ज्ञानमें मेरा ज्ञानस्वरूप भगवान् अंतस्तत्त्व रहे, ऐसी स्थिति रहे,

यही सारभूत है। ऐसा जिसका परिचय है उनकी दुम बातमें दम है कि सब असार है। नहीं तो झुँझलाने वाले लोग भी ऐसा ही ब्रौता करने हैं और घर छोड़कर भी भाग जाते हैं। तो घर छोड़कर भगनेपर क्या वे शान्त हो गए ? उन्हें सब बेकार जंचा, लेकिन बेकार असार जंचा, इतने मात्रसे बात न बनेगी, किन्तु अपना सार भी जंचना चाहिए कि सार क्या है, यही समयसार है। तो जो हमारे बाह्यसाधन हैं और भाव विचार चिन्तनके साधन हैं ये सब साधन तब सही उपयोगमें होते हैं जब एक ज्ञानमात्र निज अंतस्तत्त्वकी ओर दृष्टि हो। जिसे यह पूर्ण धारणा है उसे कहाँ भय, कहाँ विकल्प, कहाँ चिन्ता ? लोग डरते हैं, भय खाते हैं, पर इसे कहाँ भय ?

(४२) आत्मवैभवके अधिकारीकी निर्भयता— जिन्होंने अपने आपके इस आकाशवत् निर्लेप ज्ञानमूर्ति ऐसे इस ज्ञानमात्र अतन्तत्त्वमें अपने ज्ञानको गूँथित किया है उसे कहाँ भय है ? भला बतलाओ तो सही—किसी बड़े अफसरको जब किसी तबादलेमें जाना पड़ता है तो वह ठाठके साथ जाता है। उसे एक रेलगाडीका डिब्बा मिलता है, मालगाडीका डिब्बा मिलता है, १०-२० नौकर माल चढ़ाने वाले इधर मिलते हैं, अनेक नौकर माल उतारने वाले वहाँ मिलते हैं। मकान खाली मिलेगा। उस आफीसरका स्वागत करनेके लिए अनेक लोग वहाँ खड़े होंगे। तो बताइये वह अफसर क्या करता है ? सिर्फ यहाँ गाडीमें चढ़ना और वहाँ उतरना। उसे क्या तकलीफ ? उसको तो सब आराम है। तो ऐसे ही ममत्तिये कि जो ज्ञानी पुरुष है उसे भी मरणका क्या भय ? वह तो यहाँ भी आरामसे रहेगा और मरण करके जिस जगह जायगा वहाँ भी आरामके समागमके बीच रहेगा। जो आत्मज्ञानी पुरुष है वही वास्तव में अमीर है। जिसे अपने ज्ञानमात्र स्वरूपका परिचय हुआ है, ऐसे पुरुषको तबादलासे अर्थात् मरणसे क्या भय ? जहाँ जायगा वहाँ ही लोग उसका स्वागत करेंगे अर्थात् उसे वहाँ क्या तकलीफ ? और भी देखो—वह ज्ञानी पुरुष अपने साथमें सारे वैभवको लिए जा रहा है। अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दका जो गुण है वह सब साथ लिए जा रहा है। यह ज्ञानदृष्टि साथ जा रही है, उसका कुछ भी छूट नहीं रहा है। वह निरख रहा है कि मेरा पूराका पूरा वैभव मेरे साथ जा रहा है। वहाँ बाह्यदृष्टिका भी आनन्द है, ऐसे उस बड़े ज्ञानी अफसरको क्या कष्ट ? कष्ट तो होगा इन मोही मिथ्यात्वो क्लर्कोंको, जीवोंको। जो मरते समय भी कहते हैं कि भैयाको दिखा दो, मुन्ना मुन्नीको दिखा दो, यो मोह-मोहमें ही मर रहे हैं। वहाँ विग्रहगतिमें आकुलता है। इन्द्रियाँ नहीं हैं, मगर जायगा कहाँ ? यहाँका झगड़ मिटेगा कहाँ ? जहाँ जायगा वहाँ भी क्लेश और जहाँ पैदा होगा वहाँ सारे जीवनभर भी क्लेश। तो भाई बाह्य ममतामें कोई सार नहीं है। ममताको छोड़ो और भीतरमें सत्य

श्रद्धा बनायें, चिन्तन बनायें, अनुभूतिके लिए कमर कसकर बैठ जायें। मुझे तो अपने आपमें अपने आपको निरखना है, और मैं अपने भगवानसे पूछकर रहूंगा। मुझे दूसरेकी चिन्ता नहीं, किन्तु यह खुद जवाब दे तो दे। देखो जब भगवान ऋषभदेव विरक्त हो गए तो सबको राज्य तो दे दिया था, पर दो लोग रह गए थे। तो वे पहुंचे, बोले—महाराज आपने सबको तो सब कुछ दिया, पर मुझे कुछ नहीं दिया। तो वहां देवता आये, बोले—चलो हम राज्य देते हैं, तो वे बोले कि हमें अन्य किसीसे कुछ न चाहिए, वही दें तो दें। यो उनकी एक हठ थी। तो ऐसा ही हठ करके बैठ जावो कि हम तो अपने भीतरसे सीखेंगे। तो भीतरसे हम सब सीख सकेंगे। जो दूसरोसे सुना है, ख्याल किया है, यहाँ वहाँका विचार है, तरंग है ये सब बातें छोड़ दें और ऐसा सरल होकर बैठ जावें कि जो यह भगवान उत्तर देगा वस वही चाहिए, अन्यसे मुझे कुछ न चाहिए। उत्तर मिलेगा, समाधान मिलेगा, मगर यह तैयारी ईमानदारीके साथ हो। किसीका भी रच विकल्प, ख्याल, ममता, लगाव न हो तो अपना भगवान अपने को उत्तर दे देगा।

(४३) आत्मवैभवके परिचयोंके सहज वैराग्य—देखिये—बात यह है कि अपने आपकी ऐसी श्रद्धा धारणा बनाये रहे रात दिन सदा, घरमें हो, दुकानमें हों, कहीं भी हो कि मैं तो ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ, ज्ञानमूर्ति हूँ। जो जानन है वह विचित्र पदार्थ है। संसारके समस्त पदार्थोंसे विलक्षण पदार्थ है केवल एक ज्ञानस्वरूप उपयोग मात्र, और मेरा कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं। यह बात अगर चित्तमें जमी रहेगी तो आप पवित्र है। अवश्य ही कल्याण होगा। इसकी आवश्यकता है ही मनुष्यभवमें। ऐसे इस ज्ञानतत्त्वको जिसने निरख पाया ऐसा कोई मनुष्य, आत्मा अगर विषयकषायोंके प्रसंगमें फँस रहा है, पूर्वबद्ध कर्मोदयवश ऐसा हो रहा है कि भोगोमें, खान-पानमें, इन्द्रियके अन्य विषयोमें उसे पडना पड रहा है तो वह उसमें तीव्र अरतिभावको लिए रहता है, जिसे लोग भट्ट कह देते हैं कि भाई चारित्र मोहका उदय है इस लिये रहता है। मौजमें तो बोल रहे हैं—“भाई चारित्र मोहका उदय है याने बोलनेका भी मौज भा रहा है और वह असयम चारित्र मोह छूटता भी नहीं है, और हम सम्यग्दृष्टि भी कहायें, धर्मात्मा कहायें, ऐसा अनेक लोग सोचते हैं, तो भाई ऐसी पद्धतिसे काम न चलेगा। अपनी परीक्षा करें तो उस विषय प्रसंगमें रहते हुए तुम्हारा मुख कहाँ रहता है? तुम्हारा लगाव कहाँ रहता है? अगर उसकी ओर लगाव है तो यह बोलना बेकार है। एक तो अरतिभाव रहता है—कैसे फँस गए? जैसे किसी विपत्तिमें कोई फँस जाय तो यहाँ वहाँका ध्यान रहता है—कहाँ फंसे? कैसे निकलें? इसी तरह उन भोगप्रसंगोंमें हुआ करता। जिसे यह बुद्धि रहती है कि मैं, कब निकलूँ, यह ठीक स्थिति नहीं है, ऐसी तीव्र अरति जिसे

रहती है उसे कहते हैं विरक्त । तो ऐसे विरक्त ज्ञानी पुरुषोंका उपभोग भी कर्मनिर्जराके लिए होता है, उसका अनन्त संसार कटता है, कर्मबन्धन छूटता है । यह बात मिलेगी ज्ञान और वैराग्यकी कलासे । दो ही तो बातें हैं—ज्ञान और वैराग्य । इनमें भी मुख्यता है ज्ञानकी । ज्ञानसहित जो वैराग्य होगा वह कार्यकारी होगा । कोई ज्ञानकी बात रखे है तो उसका वह शुद्ध वैराग्य हो गया । तो इन दो बातोंकी आवश्यकता है—ज्ञान और वैराग्य । जिसका यह ज्ञान सतत जागरूक रहता है उसके वैराग्यभाव भी बना रहता है । जिसके वैराग्य है, जिसके ज्ञान है वह क्रोधादिक कषायोंसे हटा हुआ रहता है, लगा हुआ नहीं रहता । कभी देखा होगा कि आप किसी रास्तेमें खूब तेजीसे दौड़ते चले जा रहे हैं, काफी दूर तक दौड़ गए, सहसा आपको पता पड़ा कि हम तो गलत मार्गमें आ गए तो आप वहीं रुक जाते हैं । उस रुकते हुएमें भी आप काफी दूर तक तेजीमें भागते जाते हैं । आप अपनेको एकदम रोक नहीं पाते हैं । उस दौड़ते हुए की स्थितिमें आप अपने पैरोंकी मुद्रा तो देखिये, यद्यपि अभी आप कुछ आगे बढ़ते तो जा रहे हैं लेकिन उस समय आपके पैरोंकी मुद्रा कुछ और हो रही है । आपके पैरोंकी मुद्रा उस समय हटती हुई है, लगती हुई नहीं है । ऐसे ही जब कोई पुरुष ज्ञानी हो जाता है तो उसी सिलसिलेमें यद्यपि वह कुछ विषयकपायोंमें भी प्रवृत्ति करता है फिर भी उसकी मुद्रा उनसे हटती हुई रहती है, लगती हुई नहीं रहती । परिजनोके पालन पोषणके कार्य भी करता है, सबसे प्रेमका व्यवहार भी करता है फिर भी वह वास्तवमें पालन-पोषण कर रहा है अपने ज्ञानस्वरूपका, प्रेम कर रहा है अपने ज्ञानस्वरूपसे । वह जानता है कि ये सब लोग मेरे कुछ नहीं । मेरा तो मात्र यह ज्ञानस्वरूप है, मैं तो ज्ञानमात्र हूँ । ये तो सब व्यर्थके नटखट हैं । इस प्रकारका पवित्र ध्यान उस ज्ञानी पुरुषके समस्त सकटोंको टालकर कल्याणका पात्र बना देता है ।

(४४). मूल क्लेश और विडम्बना — लोकमें यदि कुछ विडम्बना है तो वह है जन्म मरणकी स्थिति । जन्मते हैं, मरते हैं, फिर जन्मते हैं फिर मरते हैं, इस तरह जन्ममरणकी जो परम्परा चली आ रही और उसमें नाना प्रकारकी भोनियोंमें उत्पन्न होते चले आ रहे और उस जीवनमें नाना प्रकारके इष्ट-अनिष्ट संयोग वियोगके क्षण मने जा रहे हैं । यह जो पद्धति है, यह बड़ी विडम्बनाकी पद्धति है । लोग थोड़ेसे जीवनकी सुख सुविधाओंकी बात तो सोचते हैं—मेरा मकान अच्छा बने, दुकान अच्छी चले, व्यवहारकी इज्जत वगैरह अच्छी बन जाय, इसको तो फिक्र करते हैं, मगर मूल जो क्लेश है जन्म मरणका, उसका विनाश करने की भावना नहीं उत्पन्न होती है । यदि जन्ममरणके सकटोंका विनाश करनेकी भावना बन जाय तो बहुतसी बातोंमें अन्तर आ जाय, कषायें कम हो जायें, मोह तो रहेगा

ही नहीं और अपने आपके स्वरूपकी ओर दृष्टि इसकी अधिकतर जायगी। तो यह निर्णय रखें कि मेरे पर संकट है तो जन्म मरणका संकट है। निर्धन हैं तो कोई संकट नहीं अथवा संतान नहीं हैं या कम हैं या आज्ञाकारी नहीं हैं या कुपूत हैं, तो यह भी कोई संकट नहीं। शरीरमें कोई वेदना है, रोग है तो यह भी कोई संकट नहीं। शरीर तो सरीर है, संकट तो जन्म मरणका है। और जन्म मरणके बीच जितना जीवन है उसमें नाना विकल्प करनेका संकट लगा हुआ है। बतलाओ इन संकटोंको मेटनेका कोई सहयोगी हो सकता है? मित्र तो हमारा वह है जो इन संकटोंको मेटनेमें समर्थ हो। कुटुम्बी जनोमें कौन मेट सकेगा इन संकटोंको? और तो जाने दो, प्रभु भी हमारे इन संकटोंको मेट न पायेंगे, लेकिन प्रभुके स्वरूप के स्मरणसे, प्रभुकी वाणीके स्वाध्यायसे, मननसे जो मेरेमें ज्ञानप्रकाश होगा यह मेरा ज्ञान प्रकाश ही मेरे संकट मेट सकेगा। तो अपना यह लक्ष्य बनायें कि मेरेको तो वह काम करना है कि मेरे संकटोंकी जड़ ही समाप्त हो जाय। पहिले यह विचारें कि ये जन्ममरणके संकट किस आधारपर लगे हैं? क्या कारण है कि जन्ममरण करना पड़ता है? वह संकट है देहमें लगाव लगाव रखनेका। अगर देहमें लगाव है, देहको माना कि यह मैं हूँ और उससे ममता है, उस ही रूपसे अनुभव है तो यह तो देहमें अहंपनेकी बुद्धि हुई। इस अहंबुद्धिके कारण फल यह होगा कि खूब देह मिलते चलें जायेंगे। क्यों न मिलेंगे? आखिर आप ईश्वर-स्वरूप है ही, भगवत स्वरूप है ही। अगर देह चाहा तो बराबर देह मिलते रहेंगे। तो यह तो अनुकूल बात हुई। जो इसने चाहा, जिसमें इसकी प्रीति गई वह देह मिलता जायगा। अब यह उल्टी लीला जरूर हो गई। यदि इसके मनमें यह बात समा जाय कि मुझे तो यह देह न चाहिए। इस शरीरके सम्बन्धसे ही तो ये सारे संकट बन रहे हैं। शरीर है तभी तो भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इष्ट अनिष्टका संयोग आदि नाना संकट लग रहे हैं। अगर यह बात चित्तमें आ जाय कि मुझे शरीर न चाहिये, मैं तो शरीरसे न्यारा रहकर केवल रह जाऊँगा, तो फिर करना क्या है कि इस देहसे निराला अपनेको तर्कें। मैं देहसे न्यारा हूँ। मुझे देह न चाहिए। अगर ऐसी बुद्धि जगती है कि इस देहसे निराला जो निज ज्ञानप्रकाश है उसमें अहंरूपसे अनुभव बनता है तो यह निश्चित है कि देहकी परंपरा दूर हो जायेंगी याने सिद्ध पदकी प्राप्ति हो जायगी।

(४५) देहात्मबुद्धिके दूर होनेपर सकल विडम्बनाओंका कारण—देह मिलनेका मूल कारण है देहमें लगाव। देहमें लगाव होनेका कारण क्या है? देहमें लगाव होना यह कहलाता है एक प्रकारका राग और मोह। उस राग और मोहमें लगाव बना है। यही कारण है कि इस देहमें लगाव चलता है और जन्ममरणकी परम्परा चलती है। तो इसका अर्थ यह है कि

जो मेरा राग मोह उत्पन्न होता है उसको हम उपयोगमें लेते हैं और उसको अफनाते हैं, उसको दृढ़ करते हैं तो यह इसको देहको परम्परा मिलती है। तो मूल बात यह हुई कि विकार हम अफनाते हैं। यह मैं हूँ—इस प्रकार हम उनके उपयोगका आश्रय देते हैं तो ये सारी विडम्बनायें, सारे क्लेश बनते चले जाते हैं। तब क्या करना? इतना सावधान होना चाहिये अपने आपको ज्ञानमात्र अनुभवकी भावना दृढ़ बना बनाकर। इतना अदरमें साहस होना चाहिए कि स्पष्ट भलकता रहे कि मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, मेरे स्वरूपमें अन्यका प्रवेश नहीं। मैं ज्ञानमात्र हूँ—ऐसी धुन बने, ऐसी धारणा बने, ऐसा अपने आपके सत्यका आग्रह बने तो सब सकट दूर हो सकेंगे। बच्चे लोग तो एक कथानक बोलते हैं—एक बार गीदडीने गीदडसे कहा कि बच्चे पंदा होनेको हैं तो कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहाँ प्रसव कर सकें। तो गीदडने कोई गुफा बताया। वह गुफा थी किसी शेरकी। पहिले तो गीदडी डरी कि कहीं शेर बच्चोंको व हम सबको खान जाय, पर गीदडने समझाया तुम चिंता न करो, जब शेर आये तो तुम बच्चोंको रुला देना और जब हम पूछें कि ये बच्चे क्यों रोते तो बोल देना कि ये बच्चे शेरका मास खाना चाहते हैं, बस हम सब सम्हाल लेंगे। गीदडीने उस गुफामें बच्चे दिए। गीदड गुफाके ऊपरकी चोटीपर बैठा करता था। एक बार शेर आया तो गीदडीने क्या किया कि बच्चोंको रुला दिया। ऊपरसे गीदडने पूछा—ये बच्चे क्यों रोते हैं? तो गीदडी बोली कि ये बच्चे शेरका मास खाना चाहते हैं। इस बातको सुनकर शेर डर गया, समझा कि यहाँ तो मेरे खाने वाला भी कोई रहता है। सो वह डरकर भाग गया। अब दूसरा शेर आया तो फिर गीदडीने अपने बच्चोंको रुला दिया, गीदडने पूछा कि ये बच्चे क्यों रोते हैं? तो गीदडी बोली कि ये बच्चे शेरका मास खाना चाहते हैं। तो इस बातको सुनकर, वह शेर भी डर कर भाग गया। यो बीसो शेर डर-डरकर भाग गए। एक बार बहुतसे शेरोंने मिलकर अपनी अपनी सम्मति दी कि देखो यह जो पहाड़ीकी चोटीपर ऊपर गीदड बैठा है—उसकी सारी करामात है जो वहाँ अपनेसे कोई टिकने नहीं पाता। तो क्या करना चाहिए? सलाह हुई कि देखो—उस ऊपर चोटीपर बैठे हुए गीदडको मार दिया जाय तो बस काम बन जायगा। अच्छी बात। अब ऊपर चढ़ा कैसे जाय? सो सलाह हुई कि एक शेरपर दूसरा, दूसरे पर तीसरा यो क्रमसे चढ़ चढ़कर उसके पास जाकर मारा जा सकता है। ठीक है। पर नीचे कौन रहे? सलाह हुई कि यह जो लगडा शेर है यह ऊपर चढ़ भी नहीं सकता, इसको नीचे रखा जाय। ठीक है। सो वह लगडा शेर नीचे रहा, उसके ऊपर क्रमक्रमसे अन्य शेर चढ़ते गए। जब गीदडके कुछ निकट पहुँच गए तो गीदडीने फिर बच्चोंको रुला दिया। गीदडने पूछा कि ये बच्चे क्यों रोते हैं? तो गीदडी बोली कि ये बच्चे लगडे शेरका

मास खाना चाहते हैं। सो लंगड़ा शेर ढरकर भागा और सभी शेर एक पर एक भद-भदकर गिरे। तो ऐसे ही समझिये कि हम आपके साथ लगा हुआ है यह लगड़ा भ्रम। इसे लंगड़ा यो कहा कि इसमें कुछ भी तो दम नहीं है। यह भ्रम कल्पनासे बना है। और इस भ्रमके ही कारण हम आपपर जन्ममरणके अनेक संकट छाये हैं। इस देहमें आत्मीयताका जो भ्रम लगा हुआ है उस ही भ्रमके कारण हम आपके ये सारे संकट चल रहे हैं। यह भ्रम खिसका नहीं कि बस सारे संकट समाप्त। जरा सोचो तो सही कि इस जन्म मरणका कितना बड़ा दुःख है? फिर इस जन्म-मरणके बीचका जो थोड़ा सा समय है उसमें भी हम आपकी क्या स्थिति है? अरे जैसे बाँसके ओर छोरमें लगी हो आग और बीचमें कोई कीड़ा पड़ा हो तो जो स्थिति उस कीड़ेकी है ठीक वैसी ही स्थिति हम आपकी है। इस थोड़ेसे जीवनमें रागद्वेष मोह, ममता, सकल्प, विकल्प आदिके नाना क्लेश हैं। इस जीवनमें वस्तुतः सुखी कोई नहीं है। सुखी तो केवलज्ञानी पुरुष ही है। जिसने यह निर्णय बना लिया कि मैं तो सबसे निराला ज्ञानमात्र हूँ। मेरा किसी भी परपदार्थसे रच भी सम्बन्ध नहीं। यहाँ तक कि यह जो दिखने वाला देह है इस तकसे भी हमारा सम्बन्ध नहीं। ऐसा विवेकी पुरुष इतना धैर्यवान होता है कि चाहे कैसे ही उपद्रव उसपर दूट पड़ें फिर भी वह अधीर नहीं होता है। यहाँ तो ये अज्ञानी मोही प्राणी इन संकटोंके मेटने व सुख शान्ति पानेका जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं वह सब उल्टा करते हैं। बल्कि होता क्या है कि ज्यो ज्यो वे अपनी समस्यायें सुलझानेका प्रयत्न करते हैं त्यो त्यो वे और भी फंसते जाते हैं। फंसनेका मुख्य कारण यहो है कि करना तो चाहिये था काम आत्मदयाका, पर कर बैठते हैं आशा तृष्णाका काम।

(४६) स्वपरविवेककी आत्मदयारूपता—आत्मदया वास्तवमें यही है कि जिन बातोंसे कर्मबन्धन होता है उन बातोंसे दूर रहे। तभी हमारे संकट दूर हो सकते हैं। कर्म बन्धन किस तरहसे होता है—उसके लिए एक दृष्टान्त लीजिए। जैसे किसी धूल भरे अखाड़ेमें तेल लगाकर तलवार लेकर कोई पहलवान केलाके पेड़ अथवा बाँस काटनेका व्यायाम करता है, सीखता है, तो वहाँ होता क्या है कि उसका सारा शरीर धूलसे लथपथ हो जाता है। अगर पूछा जाय कि बताओ उसके शरीरमें धूल चिपकनेका कारण क्या है? तो कोई कहेगा कि साहब उसने धूल भरे अखाड़ेमें घुसनेका काम किया इसलिए चिपकी, कोई कहेगा कि तलवार चलानेका व्यापार किया इसलिए चिपकी, कोई कहेगा कि साहब वह छोटे-छोटे पेड़ काटनेका बुरा काम करने आया इसलिए चिपकी, लेकिन विवेकी पुरुष तो यह कहेगा कि तुम सब लोगोकी ये बातें गलत हैं। देखो बिना तेल लगाये कोई पुरुष अखाड़ेमें जाता है तो उसके शरीरमें तो धूल नहीं चिपकती, शरीरमें तेल लगाये बिना कोई पुरुष तलवार चलाने

का व्यापार करता है तो उसके तो धूल नहीं चिपकती, अथवा बिना तैल लगाये कोई पुरुष अखाड़ेमें कदली आदिकके पेड़ काटता है तो उसका शरीर तो धूलसे लथपथ नहीं होता तो तुम लोगोकी ये सब बातें गलत हैं। अरे धूल चिपकनेका मुख्य कारण था वह तैल (स्नेह)। तो इसी प्रकार कर्मबन्धनकी भी बात समझिये। अगर पूछा जाय कि बताओ इस ससारमें कर्मबन्धन क्यों होता है ? तो कोई कहेगा कि इस कर्म भरे ससारमें ये प्राणी रह रहे हैं इस लिए कर्म बंध रहे हैं। कोई कहेगा कि यह प्राणी साज शृङ्गारके बड़े बड़े साधन लिए हैं इसलिए कर्म बँधते हैं। कोई कहेगा कि यह प्राणी मन, वचन कायकी चेष्टायें करता है इस लिए कर्मबन्ध होता है, पर ज्ञानी पुरुष कहता है कि तुम सबकी ये बातें झूठ हैं, इस तरह से कर्मबन्ध नहीं होता। अरे अगर कर्म भरे ससारमें रहनेसे कर्मबन्ध होता तो फिर सिद्धीके भी कर्मबन्ध होना चाहिये था, पर ऐसा तो नहीं होता, अगर साज शृङ्गारके साधन होनेसे कर्मबन्ध होता तब तो देखिये—तीर्थंकर भगवानके समवशरणमें कितनी शोभा होती है बड़े बड़े चमर छत्र सिंहासन बड़ा साज शृङ्गार होता है। तब तो उनके भी कर्मबन्ध होना चाहिये था, पर ऐसा तो नहीं होता और अगर यह कहो कि मन, वचन, कायकी क्रियायें करनेसे कर्मबन्ध होता है तो यह भी तुम्हारी बात झूठ है। देखो भगवान अरहंतदेवके ये मन, वचन, कायकृत सभी क्रियायें चलती हैं, उनकी दिव्यध्वनि खिरती है, उनका विहार होता है, पर उनके तो कर्मबन्ध नहीं बताया गया, अथवा मन, वचन, कायकी क्रियायें करने वाले मुनिजनोकी बात ले लीजिए—वह मनसे भला सोचकर, वचनोंसे भला सोचकर ईर्यासमितिसे चलते हैं, कदाचित् उनके विहार करते हुएमें किसी छोटे जीव जन्तुकी हिंसा हो जाती है, उनके पैरोके नीचे आकर कोई जीव मर जाता है तो वहाँ तो हिंसा नहीं बतायी गई। तो विवेकी पुरुष कहता है कि तुम सबकी बातें झूठ हैं। देखो—जो ये रागादिक विकार उत्पन्न होते हैं उनको यह जीव अपने उपयोगमें बसाता है, उनका लगाव करता है, उन रागादिकमें मौज मानता है, उनके आधीन होकर यह अपनी रचना बनाता है। यही कारण है कि कर्मबन्ध होता है। यदि कर्मबन्ध न चाहिए तो प्रबल भेदविज्ञानकी आवश्यकता है।

(४७) अवशिष्ट जीवन कालके सदुपयोगका अनुरोध—देखो भैया ! जीवनका समय तो गुजर रहा है। आप सबका दिनका समय तो व्यापार आदिकके कार्योंमें व्यतीत हो जाना है, पर रात्रिका जो खाली समय है उसमें तो आपके पास काफी अवकाश है। आप शान्तिसे कुछ समयके लिए बैठकर आत्मचिन्तनका कार्य कर लिया करें। मैं क्या हूँ ? मैं एक ज्ञान मूर्ति हूँ। मेरा अन्य किसीसे प्रयोजन क्या ? सम्बन्ध क्या ? मैं तो अपने ज्ञानको ही करता हूँ,

भोगता हूँ। यह ही मैं करता चला आया उल्टा मानता आया, इसलिए दुःखी हुआ। अगर मैं सहज शुद्ध ज्ञानको मानूँ कि यह मैं हूँ और इससे जो सहज प्रतिभामन हुआ, यह मेरा कार्य है और वही मेरा भोगना है। यह ही मैं चाहता हूँ, अन्य कुछ मुझे न चाहिए। आखिर यहाँ से भी बिदा होना पड़ेगा। मरण होगा, पर्याय बदलेगी। पता नहीं कहीं रहेगे, फिर इसका उठेगा क्या? जो यहाँ रखा, जो यहाँ ममतामे लगाया इसका क्या उठेगा? ये मेरे क्या काम आयेंगे? मेरेको तो मेरे आत्मस्वरूपका जो भान है वह तो मेरे साथ जायगा, बाकी सब बेकार है। मेरा आत्मज्ञान ही मेरा शरण है, अन्य कुछ मेरा शरण नहीं। अन्य कुछ भी मुझे सन्तुष्ट कर सकने वाला नहीं। ऐसी वास्तविक अशरण भावना बनायें और अपने अन्तः विराजमान प्रभुको अपना शरण मानकर भावना बनायें। ऐसा क्षण कभी मेरा व्यतीत हो तो वह हितकारी जीवन है और इसके अतिरिक्त जो यथातथा जीवन बिताया जाता है वह इसके लिए लाभकारी नहीं है। जरा कुछ गम्भीर हृदयसे अपनेको सोचना चाहिए। दूसरोको देखकर, दूसरोके कहनेमें आकर अपनी चेष्टाओमें मौज नहीं मानना चाहिये। जैसे किसी बालकसे किसी ने कह दिया कि अरे देख तो सही, तेरा कान तो कौवा ले गया। तो वह अबोध बालक रोता है, दुःखी होता है, कौवाके पीछे दौड़ लगाता है। किसीने पूछा कि बेटे क्यों रोते हो? तो वह कहता है—अरे भाई चुप रहो, मेरा कान कौवा ले गया।...अरे कहीं ले गया तेरा कान कौवा? जरा अपने हाथोंसे टटोलकर देख तो सही। जब वह अपने हाथोंसे टटोलकर देखता है तो उसे अपने दोनों कान मिल जाते हैं। सोचता है—अरे कहीं कौवा ले गया मेरे कान? लो उसका रोना बन्द हो जाता है। उसका वह सारा दुःख मिट जाता है तो इसी तरह ये संसारी अज्ञानी प्राणी एक दूसरेके बहकाये हुए हैं। वे यह जानते हैं कि हमें विषयोसे सुख मिलेगा, धन-वैभव, इज्जत पोजीशन आदिकसे सुख मिलेगा। बस इन्हींसे सुखकी आशा करके रात दिन इनके पीछे दौड़ लगाते रहते हैं और रात दिन दुःखी रहा करते हैं। ज्ञानी संतजन समझाते हैं कि अरे भाई कहीं इन बाह्य पदार्थोंके पीछे दौड़ लगा रहे हो? तुम्हारी शान्ति तो तुम्हारे ही पास है, तुम्हारा सुख तुम्हारा आनन्द तो तुम्हारे ही पास है। जरा अपने अन्दर टटोलकर देखो तो सही।...अरे चुप रहो—मेरा सुख, मेरी शान्ति, मेरा आनन्द तो इन बाह्य चीजोंमें ही है।...अरे भाई जरा अपने अन्तःस्वरूपको निहारो तो सही। जब यह संसारी प्राणी अपने अन्तःस्वरूपको टटोलकर देखता है तो झट कह उठता है—ओह! मिल गया मेरा सुख, मिल गया मेरा आनन्द, मिल गया मेरा शान्तिका धाम। मेरा सब कुछ तो मेरे ही पास है। कहीं मेरा कुछ भी मेरेसे बाहर गया? लो उसका सारा दुःख मिट जाता है, तो बात क्या करना है? मूल बात यह करना है कि हमें सदा सावधान रहना है, जागरूप रहना

है। मेरा मात्र यह मैं ज्ञान ज्योति प्रकाश मात्र हूँ। इस ज्ञान ज्योतिसे अतिरिक्त मैं अन्य कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा अपनेको अनुभवना है, ऐसा अनुभव करनेके लिए बहुतसे त्याग वनंगे। बहुत सी चीजोंकी बलि देनी होगी। जैसे अनेक लोग ऐसा कहने लगते हैं कि भाई इस कामको करनेके लिए बलिदान करो, बलि दो। किसका ? यही शत्रु है, यही विपदा है, यही इन्द्रिय विषय है, यही दुश्मन है।

(४८) विविध अनुभूतियोंकी आधारशिला ज्ञानवृत्ति—अपने आपको ज्ञानस्वरूपमय देखनेपर यह भली भाँति परिचय हो जाता है कि मैं ज्ञानपुञ्ज हूँ, ज्ञानघन हूँ। ज्ञान-ज्ञान जो है सो ही मैं हूँ और इस तरहके निर्णयके बाद जब आगे परिणति पर दृष्टि देते हैं तो विदित होना है कि मैं ज्ञानको ही करता हूँ। जब कभी अशुद्ध-परिणति भी हो रही हो तो स्वरूपकी ओरसे देखिये—यहाँ क्या किया जा रहा है ? कुछ न कुछ ज्ञान ही किया जा रहा है। एक ज्ञान द्वारा देखिये अपने सारे जीवनमें तो विदित होगा कि मैं कुछ ज्ञान ही ऐसा करता हूँ जिसमें दुःख होता है, ज्ञानको ही इस प्रकार करूँ कि सुख होता है और ज्ञानको ही इस प्रकार करूँ तो आनन्द होता है। परिणतियाँ ये तीन हैं—सुख, दुःख और आनन्द वैसे तो दो ही परिणति हैं—आनन्द और निरानन्द, क्योंकि सासारिक सुखमें और दुःखमें खेद बराबर है। सुख भी क्षोभपरिपूर्ण है और दुःख भी क्षोभपरिपूर्ण है। वैषयिक सुखको भोगते हुए सब लोग अनुभव करते होंगे कि बहुत क्षोभ होता है जब वैषयिक सुखके लिए प्रवृत्तिकी बात करनी पड़ी। विषय भोगते हुए क्षोभ होता है तब तृष्णाके कारण उसमें प्रवृत्ति हो रही है और विषय भोगनेके बाद भी क्षोभ महसूस करते हैं। तो वैषयिक सुख भी क्षोभसे भरे हैं और दुःख भी। एक मोहभाव लगा है इस कारण सुखमें हर्ष मानते हैं और दुःखमें विषाद मानते हैं, पर देखा जाय तो सुख भी व्याकुलतासे पूर्ण है और दुःख भी व्याकुलतासे पूर्ण है। अतः सासारिक सुख और दुःख दोनों एक-समान हैं और उनकी तुलना में आनन्द दीखे तो इन दोनों परिणतियोंमें महान अन्तर है। तो ये सब बातें हमारे ज्ञानके मूलपर निर्भर हैं कि मैं कैसा ज्ञान करूँ कि सुख हो, कैसा ज्ञान करूँ कि दुःख हो और कैसा ज्ञान करूँ कि आनन्द हो। यद्यपि भेद दृष्टिसे यह बात है कि ज्ञानके साथ जो एक रागद्वेषका परिणाम लगा है, इष्ट अनिष्टकी बुद्धि लगी है उससे ये दुःख होते हैं, किन्तु एक आत्माको ज्ञानस्वरूप देखकर जब इतनी सारी विचित्रतायें देखते हैं तो एक ज्ञानद्वारा ही देखें। किसी जीवको जब दुःख होता है तो यह मेरे लिए भला था, इसके बिना मेरा क्या जीवन है, आदिक कोई कल्पनायें हो रही हैं जो कि ज्ञानमें एकतरफ हो रही है। उन कल्पनाओंसे दुःख हो रहा है और जो मुखी होता है वह भी अपने मनमें कोई कल्पना कर

रहा है जिससे उसे सुख हो रहा है और जिन संतोको आनन्द हो रहा है, प्रभुको आनन्द हो रहा है तो उनका ज्ञान एक अविशिष्ट सामान्य ज्ञातदृष्टा मात्र एक जाननहार स्थितिका ज्ञान चल रहा है उसमें कोई आनन्द हो रहा है, तो हमको एक निर्णय बना लेना चाहिये कि हमें ज्ञानकी ही दृष्टि मोड़ना है, ऐसा ज्ञान न करें जिससे दुःख हो या झूठा सुख हो, किन्तु ऐसा ज्ञान करे कि जिससे आनन्दभाव आये। ऐसा ज्ञान है स्वभाव ज्ञान, स्वभावदृष्टि। तो हम सबको व्याकुलतासे छूटनेके लिए स्वभावदृष्टिकी आवश्यकता है। स्वभावदृष्टिमे स्वभाव ज्ञात होता है। स्वभाव कैसे जाना जाता है? स्वभाव होता है अनादि अनन्त। जो वस्तुका प्राण है वही मेरा स्वभाव है। तो ज्ञान, दर्शन, चेतना ये मेरे स्वभाव है, यह स्वभाव अनादि अनन्त है, उसमें परिणामन होते रहेगे, फिर भी किसी परिणामनरूप न कह पायेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर एक स्वभाव तो न रहा, परिणति तो दूर हो गई। जैसे किसी मनुष्यका सही ज्ञान करना है कि मनुष्य कहते किसे है? तो जो बच्चा है उसका नाम मनुष्य न पड़ेगा। बचपन एक अवस्था है। बचपन मिटनेके बाद भी मनुष्य रहता है। जवान भी मनुष्य न कहलायगा, वह भी एक अवस्था है, बुढ़ापा भी मनुष्य न कहलायगा, वह भी एक अवस्था है। तब कहना होगा कि इन तीनों अवस्थाओंमे रहने वाला जो एक है वह मनुष्य है। इन सब अवस्थाओंमे रहकर भी किसी एक अवस्थारूप नहीं बता सकते। इसी प्रकार यह आत्मा यह ज्ञानस्वरूप मैं नाना परिणतियोंमें रहता हुआ भी जो एक अनादि अनन्त शाश्वत है उसे कहते हैं स्वभाव। इस स्वभावकी दृष्टि होनेमे प्रसंगमे जो एक ज्ञानधारा चलती है उस ज्ञानधारामे आनन्द बरसता है और कर्मक्षय हो, सुख दुःख दूर हो, संसारके दुःख दूर हो, ये सब कलायें इस स्वभावदर्शनमे हैं।

(४६) स्वभावदृष्टिके लिये समस्त नयविज्ञानोंकी उपयोगिता—परम, उपकारक स्वभाव दृष्टिके लिए क्या प्रयास करना है? देखिये विज्ञान परिचय होता है नयो द्वारा। जब हमने अपने जीवनमे एक उद्देश्य बनाया है कि स्वभावदृष्टि ही एक कर्तव्य है, मैं अपने अन्दर अन्तः प्रकाशमान परम ब्रह्मस्वरूपको ज्ञान द्वारा देखूँ, उसको प्रतिभासू, ऐसी जब हमने एक प्रतिज्ञा की है चित्तमें कि मुझे ऐसा करना चाहिये, स्वभावदर्शनके लिए ही हमारे समस्त विज्ञानों का उपयोग होना चाहिए, परिचय होता है नयोके द्वारा, और उन नयोंका मूल विस्तार है निश्चयनय और व्यवहारनय। निश्चयनयके वर्णनसे भी हम स्वभावदृष्टिका उपयोग करें और व्यवहारनयके वर्णनसे भी हम स्वभावदृष्टिका प्रयोग करें, जब हमारा केवल एक ध्येय हो जायगा तो हमारे लिए कहीं विवाद न रहेगा। प्रत्येक कथनोसे, निश्चय व्यवहारके समस्त कथनोसे, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग आदि समस्त कथनोसे हम एक स्व-

और वह कर्मविपाक है तो वह मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो एक टंकीकी भाँति ज्ञानस्वभावी हूँ। मुझमें जो रागद्वेष क्रोधादिक विभाव हो रहे हैं ये पुद्गल कर्मके उदयसे निष्पन्न हैं तब ही तो इतना तक कहा जाता कि ये पौद्गलिक हैं, उनको देखें तो किसलिए देखें? इससे हमें यह शिक्षा मिली कि यह मैं नहीं हूँ। यह पुद्गलकर्मका ठाठ है। इससे मैं निराला एक अनादि अनन्त शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ। उस व्यवहारनयके प्रयोगसे भी जान सकते हैं। मैं ज्ञान-मात्र हूँ, मैं क्रोधादिक भाव नहीं, क्योंकि ये पुद्गलकर्मके विपाक हैं। इस तरह जब देखा तो इस स्वभाव दृष्टिके प्रयोगके लिए हमारा ज्ञान बना। तो हम नयोंका नाना प्रकारसे ज्ञान करके प्रयास करें स्वभाव दृष्टिको निहारनेका।

(५०) आत्मशान्तिके अर्थ ज्ञानसुधारकी आवश्यकता—देखो ज्ञानकी बदलसे बहुत बदल हो जाती है। जैसे किसी बालकको जब हुचकी आती है तो कुछ बालक क्या उपाय करते हैं कि कोई ऐसी बात उसके प्रति कह देते हैं कि वह सोचनेमें लग जाता है। कोई अपराध लगा दिया, कोई और गड़बड़ बात कह दी, तो उसका ज्ञानोपयोग बदल जाता है और उसकी हुचकी बन्द हो जाती है। ज्ञानकी बदलका लोकमें भी बड़ा प्रभाव देखा जाता है, अगर अध्यात्म बदल जाय तो फिर उसके प्रभावका तो कहना ही क्या है। तो हमें स्वभावदृष्टिके लिए प्रयास करना है। एक दृष्टान्त लो—यमुना नदीमें रहने वाला कोई कछुवा अपनी चोंच को पानीसे बाहर निकालकर तैर रहा था। उसकी चोंचको चोटनेके लिए सैकड़ों पक्षी उस पर मंडरा रहे थे। वह कछुवा इधर उधर भगता फिरता था और दुःखी होता फिरता था। पर अरे कछुवे तू क्यों व्यर्थमें दुःखी होता फिरता है। अरे तेरे पास तो ऐसी कला है कि अगर उसका उपयोग कर ले तो तेरे सारे दुःख तुरन्त ही समाप्त हो जायें। मानो कछुवा पूछ बैठे कि बताओ वह क्या कला है? तो कहेंगे कि अरे तू ८ १० अंगुल पानीमें जरा डूब तो जा, बस तेरे सारे संकट खतम। फिर तो हजारों लाखों कितने ही पक्षी तेरा कुछ बिगाड़ न कर सकेंगे, ठीक यही बात अपने आपमें देखिये—हम ज्ञानहंस हैं, ज्ञानसागरमें ही रहते हैं, ज्ञान ही ज्ञान मेरा स्वरूप है। ज्ञानमें ही हम बसते हैं। इतना भी भेद क्यों करें? ज्ञान ही ज्ञान रूप हैं हम। तो ऐसे ज्ञानरूप होकर, ज्ञानसरोवर होकर हमने क्या किया है? उपयोगकी चोंचको इस ज्ञानसागरसे बाहर निकाल रखा है, मायने पर-वस्तुओंमें हम नेह लगाये हैं, ध्येय लगाये हैं, ये ही मेरे प्राण हैं, ये ही मेरे सर्वस्व हैं, इनसे मेरेको सुख होगा, इनसे मेरेको मंगल आनन्द है, इनसे मेरा जीवन है। कितनी ही बातें सोच रहे हैं। मान प्रतिष्ठा आदिक अनेक बातोंमें यह उपयोगकी चोंच लग रही है। जिसने अपने उपयोगकी चोंचको बाहर निकाल रखा है, जो परद्रव्योंमें फसाव रखे है उसे हजारों संकट आयेंगे ही। मित्र लोग सतायें, राजा सताये, चोर

सतायें, डाकूँ सतायें, रिस्तेदार लोग सतायें, इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग आदिके अनेक सकट आते हैं। क्यो ये सकट आते हैं कि इसने अपने उपयोगकी चोचको बाहर निकाल रखा है। इसे कोई समझाये—जैसे हमारे प्राचार्योंने नये नये ढंगसे समझाया है कि रे जीव तू क्यो दुखी होता है? अरे तेरे अन्दर तो एक ऐसी कला है कि हजारो लाखो कितने ही संकट आ जायें तो भी तेरा कोई बिगाड नही कर सकते। क्या है वह कला? अरे अपने उपयोगकी चोच जो बाहर निकाल रखी है उसे अपने ज्ञानसागरमे डुबो दे अर्थात् उपयोग जो इतना बाहर बाहर चल रहा है उस उपयोगको तू अपने आपमे प्रवेश करा दे, फिर तेरेपर कोई भी सकट नही आ सकते हैं

(५१) अज्ञानसंकटके विनाशका उपाय सम्यग्ज्ञान—देखो—यद्यपि कहनेको सकट नाना हैं, क्योकि किसीसे पूछो कि भाई तुम्हे क्या दुख है? तो वह अपना दुख अलग ही बतायगा। हमारे सामने यह विरोधी आ गया, मेरा अमुक काम अभी पूरा नही बन रहा यो नाना कष्ट बतावेंगे, लेकिन वे सब कष्ट नाना कुछ नही है। वे सब कष्ट एक ही हैं। कितने ही कष्ट इकट्ठे कर लें, करोडो दुखियोंसे पूछो कि भाई तुम्हे क्या कष्ट है? तो सभी लोग अपना अपना अलग अलग दुःख बतावेंगे। तो उन सब कष्टोका मूल कारण क्या है? मूल कारण यही है कि एक अपने आपके स्वभावसे चिगकर पर तत्त्वोमे लग गए, यही कष्ट है। चाहे धनकी बात हो चाहे परिजनकी, सभी कष्टोका मूल कारण यही है। इन समस्त कष्टोको मिटानेका उपाय केवल एक ही है, जो व्यक्ति लाइनपर है उसे तो इन कष्टोका मिटाना सरल है और जो व्यक्ति लाइनपर नही है उसे इन कष्टोका मिटाना अति सुगम है। तो हम स्वभावदृष्टिके लिए अधिकाधिक प्रयास करें, यही धर्म है, यही धर्मका पालन है। पर यह प्रयास कैसे होगा? देखो सभी उद्यम एक इस ही उपायके लिए हैं। गृहस्थधर्म, मुनिव्रत, व्रतसंयम आदिक जो भी इसके उपाय हैं वे सब इसीलिए है कि स्वभाव दर्शनमे मेरी स्थिरता हो जाय। स्वभावदर्शन कहो, प्रभुदर्शन कहो, यह अहंकार मेरे बिना नही हो सकता। अहंकारके मायने है कि जो मैं नही हू, उसे माना कि यह मैं हू। देह मैं नही हू, पर माना कि यह मैं हू, तो यह अहंकार हो गया। जैसे लोग कहते हैं कि नाक रखना, अपनी टोक रखना यह कहलाता है अहंकार। जब तक अहंकार है तब तक हम प्रभुदर्शनके पात्र नही हो सकते। सब जीव मेरे ही स्वरूपके समान हैं। मेरे स्वरूपमे किसी अन्य जीवके स्वरूपसे कोई विशिष्टता नही है, ऐसा जब परिचय होता है तो फिर अहंकार नही रहता। अहंकार तब होता है जब बाह्यदृष्टि हो। यह कार्य होना ही चाहिये, ऐसे इस अहंकारके जीवनमे चलने वाला प्राणी न तो कभी अपनेको शान्त कर सकता और न उसके जीवनमे कभी अध्यात्म-

प्रगति ही हो सकती ।

(५२) शान्तिमार्गके तथ्यचतुष्टयमें प्रथम तथ्य—जिसको शान्त होनेकी अभिलाषा हुई हो उसको इन चार तथ्योंका निर्णय कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या भोगता हूँ ? इन चार समस्याओंका सही निर्णय कर लेना अत्यन्त आवश्यक है । अब इन बातोंपर क्रमसे ध्यान दीजिए । मैं क्या हूँ ? इसका उत्तर चाहेंगे तो मोटेरूपसे समझ लीजिए कि कोई भी जीव यह नहीं चाहता कि मैं मिट जाऊँ । किसी बाह्यवस्तुके प्रसंगमें भी जैसे किसीसे कहा जाय कि भाई तुम खोम्चा फेरते हो, तुम हमसे यह लाखोंकी जायदाद ले लो, मगर एक वर्षके बादमें सब कुछ तुमसे छुड़ा लिया जायगा, तो क्या वह उस स्थितिको पसंद करेगा ? न पसंद करेगा, मैं थोड़े दिनोंको अच्छा बन जाऊँ और फिर पहिले जैसा गरीब बन जाऊँ ऐसी स्थिति वह नहीं चाहता । ऐसे ही परख लीजिए कि मैं वह हूँ, जो कभी मिटता नहीं । मैं ध्रुव हूँ, सदा रहने वाला हूँ । यह भ्रम लगा हुआ है कि मैं मिट जाया करता हूँ । मिट जाने वाली चीज दशा है, और जिसपर लोगोकी दृष्टि है वह एक विकार दशा है, औपाधिक है, नैमित्तिक है, परभाव है, वह मिटने की चीज है । उसकी भावना करो कि जड़से मिट जाय, लेकिन मैं स्वयं क्या हूँ ? मैं वह हूँ जो कभी मिटता नहीं अच्छा कुछ अनुभवसे भी विचारो कि मैं क्या हूँ ? ये तो सभी पदार्थ हैं जो मिटते नहीं हैं । जो मिटता है वे सब दशायें हैं । जो पदार्थ है वह कभी मिटता नहीं । तो यह तो सब पदार्थोंमें पायी जाने वाली बात है । कुछ असाधारण बात तो देखिये जिससे अनुभव जगे कि मैं क्या हूँ ? तो मैं कुछ समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, कुछ तो बात जानकारीकी बज ही रही है । सभीमें यही बात है यदि कोई पुरुष यह कहता है कि आत्मा नहीं है, मैं नहीं हूँ, यह झूठा भ्रम बना रखा है कि यह आत्मा है, यह भौतिक चीज और भूत चतुष्टयसे एक यह बिजली पैदा हुई है । मैं कुछ नहीं हूँ । जो ऐसा जानता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ यह जानकारी तो कमसे कम बन रही है ना ? चाहे निषेध रूपमें रही । जिसे यह जानकारी है वही आत्मा है । मैं क्या हूँ ? एक ज्ञानमय पदार्थ । जिसमें जानन बना हुआ है वह मैं आत्मा हूँ, जिसमें जानन बना है उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श तो हो नहीं सकते क्योंकि वह ज्ञानमय पदार्थ है, तो मैं जानने वाला पदार्थ हूँ, जानता हूँ इसीसे यह सिद्ध है कि मैं रूप, रस, गंध, स्पर्श ये मैं नहीं । उपयोग है एक जानन । तो इसका विशिष्ट परिचय पानेके लिए जाननस्वरूपको ही ध्यानमें लाना होगा । जाननका क्या स्वरूप है ? जानन क्या कहलाता है ? जानन क्या स्थिति है ? वह रूप जाननके द्वारा जाननेकी स्थितिको पहिचानने चलेंगे तो पहिचानमें आ जायगा । तो आत्मामें ऐसी ज्ञान कला है कि

जिसमें यह जाननेके लिए चले तो उसे जानकर रहेगा । पर जाननेके लिए चले तो सही । जैसे एक्सरा यंत्र होता है हड्डीका फोटो लेने वाला, उससे फोटो लिया जाय तो वह यंत्र चाम मास मज्जा, खून आदि सबको छोड़ करके सिर्फ हड्डियोंका फोटो ले लेता है, इसी तरह हमारा एक ज्ञानयंत्र है । हम जिसे जानना चाहे, बीचमें चाहे कितने ही आड़े आयें, कितनी ही बाधायें आयें उनको न जानेंगे किन्तु जिसका हमने लक्ष्य किया है उसे जानकर रहेंगे । मैं अगर अपने इस जाननस्वरूपको जानने चलूँ । दृढ़ सकल्प बन जाय तो मैं अपने जानन स्वरूपको जानकर रह सकता हूँ, पर जीवोंकी बुद्धि बाह्य पदार्थोंकी ओर लगी है, वह एक ऐसी बड़ी बाधा है कि जाननस्वरूपकी ओर यह चल ही नहीं पाता । मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, आकाशवत् निर्लेप अमूर्त हूँ, किन्तु ज्ञानसे अधिष्ठित हूँ, ऐसा मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ अपने को मत समझें, जैसे माना कि मैं देह हूँ, देहको मत माने कि मैं देह हूँ । शरीर तो शरीर है । शरीरको तो उर्दू में कहते हैं दुष्ट प्रकृति वाला । इस ही शरीरके कारण हम आपको नाना दुःख लगे हैं । भूख प्यास, ठंडी गर्मी, सम्मान अपमान आदिक ये सब दुःख इस शरीरके कारण ही तो लगे हैं । यह शरीर मैं नहीं हूँ । यह शरीर रूप, रस, गंध, स्पर्शका पिण्ड है । शरीर भी क्या है ? एक माया रूप । यह मैं नहीं हूँ । मैं तो एक ज्ञानप्रकाश मात्र हूँ, ऐसा ज्ञानस्वरूपमय अपने आपका बोध हो तो बहुतसी समस्यायें इसकी दूर हो जाया करती हैं । मैं वह ज्ञानमय पदार्थ हूँ और और रूप नहीं हूँ ।

(५३) शान्तिमागंके तथ्यचतुष्कमे द्वितीय तथ्य—दूसरी बात सोचिये—मेरा क्या है ? लोग तो कहा करते हैं कि यह मेरा धन है, मेरा मकान है, मेरा वैभव है, मेरा परिवार है, मेरा शरीर है, ये पर पदार्थोंको अपना बताते हैं । जरा विचार तो करो—मकान तो ईंट पत्थरोंका है वह तो आपसे दूर जगह पड़ा है, वह आपका क्या हो सकता है ? आपका मकान कुछ नहीं है, आप यहाँ मन्दिरमें बैठे हैं तो मकान आपके साथ चिपट कर तो नहीं आया । धन वैभव भी आपका कुछ नहीं है, वह भी एक पौद्गलिक पिण्ड है । जरा निकट आया, आपने ममता कर ली, पर ममता करनेसे वह आपका न बन जायगा । वह तो भिन्न चीज है । और, ममता करके खुश तो होते हैं, मगर ममता करके क्लेश मिलता है जीवोंको । सुखकी बात नहीं मिलती । जिसके पास धन है उसमें ममता है, वह जानता है कि रात-दिन यह उपयोग ऐसा बाहर भटकता रहता है कि अपने अन्तः प्रकाशमान प्रभुके दर्शन नहीं कर पाता । ये बाह्य पदार्थ धन वैभव आदिक मेरे कुछ नहीं हैं । ये नहीं हैं तो शरीर तो मेरा कुछ है ? शरीरके साथ आया हूँ, शरीरके साथ रहता हूँ, शरीरमें वेदना होती है तो मेरेमें कष्ट होता है । शरीरसे सारी बात लगी है और नीतिकार यहाँ तक लिखते हैं कि शरीरमाध्य

खलुधर्मसाधनं । तो शरीर तो मेरा हुआ, इस पर तो विचार करो । देखो जैसे किसी दुष्टसे फस जाय तो उससे बचनेका जो रास्ता बनाया जाता है वह कुछ और है, मगर यह कुछ और है । इस शरीरसे हम फँसे हैं तो इससे निपटना है, मगर इससे दुश्मनी करके हम नहीं निकल सकते । इस शरीरका घात कर दें तो दूसरा शरीर मिलेगा । कैसे निपटे ? इसे तो विधिवत् ही निपटाना पड़ेगा तब ही इससे पिण्ड छूट सकता है । हमारा जब तक जीवन है तब तक आहार करना और ढंगसे रहना यह सब करना पड़ता है, मगर यह सब कुछ करते हुए भी मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, इसका सही निर्णय बनाना होगा । तब ही इससे निपट सकेंगे । मेरा देह नहीं । देह जड़ है, पीद्गलिक है । मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ, सारे क्लेश इस देह के सम्बंधसे हैं, यह देह जो कि किसी दिन परिजनो, मित्रजनो द्वारा मरघटमे जलाकर राख बना दिया जायगा उस देहसे क्या ममता करना ? अरे जिस शरीरको पक्षी लोग चोट खायेंगे । जो शरीर अत्यन्त घिनावना है, क्या मैं ऐसा हूँ ? मैं ऐसा निराला ज्ञानमय पदार्थ हूँ । अब समझमे आया कि देह मेरा नहीं है लेकिन कषाय, विचार, उद्यम ये तो सब मेरे हैं ? अरे कषाय भी मेरे नहीं है, कषाय क्या चीज है ? पूर्वं बद्ध कर्म उदयमे आते हैं, उनमे एक विलक्षण दशा बनती है, उसको यह जीव चेतता है, अनुभवता है, अपना मानता है । इसने अपने उपयोगमे एक ऐसी कल्पना बना ली है कि बस यही तो कषाय है । तो यह कषाय मेरी नहीं है । जैसे दर्पणमे बाहरी पदार्थोंकी छाया प्रतिबिम्बित हुई तो दुनियाके लोग कहते हैं कि यह दर्पणकी छाया नहीं है, यह तो अमुककी है । उसका निमित्त पाकर दर्पणमे स्वच्छताका विकार हुआ है, ऐसे ही कमं विपकका निमित्त पाकर इन विकारोमे स्वच्छताका विकार हुआ है, वह मेरा नहीं है । अच्छा रागद्वेषादिक भाव मेरे न सही, मगर जो विचार बनते हैं, वे विचार तो मेरे होंगे ? तो विचार भी मेरे नहीं ।

(५४) विकल्पोकी अनात्मीयता—देखो बहुत मोटी दृष्टिसे यह कहा जाता है कि बाहरी पदार्थ मेरे कुछ नहीं । पुद्गल मेरे नहीं, अन्य जीव मेरे नहीं, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य, कालद्रव्य मेरे नहीं, उनसे ममता हटानेका जहाँ उपदेश दिया जाता है वहाँ यह तर्क उत्पन्न होता है कि भाई पुद्गलको तो लोग कहते हैं कि यह मेरा है इसलिए इसको तो मना करनेका उपदेश दें कि ये मेरे नहीं है, मगर धर्म, अधर्म, आकाश, कालके बारेमे कौन विचार करता है ऐसा कि यह धर्मद्रव्य मेरा है, अधर्मद्रव्य मेरा है । कोई ऐसा कहता है क्या ? कोई नहीं कहता, फिर क्यों निषेध किया जाता है कि यह समझलें कि धर्मद्रव्य मेरा नहीं, अधर्मद्रव्य मेरा नहीं ? तो उसका उत्तर यह बनेगा कि यद्यपि कोई धर्मद्रव्यके बारेमे सीधा तो नहीं बोलता कि धर्मद्रव्य मेरा है मगर एक बात तो बतलाओ कि धर्मद्रव्यके स्वरूपके बारे

मे अगर तत्त्वचर्चा हो रही हो और उस तत्त्वचर्चामे कोई हमारे जाने हुए तत्त्वके मुताबिक न बोले तो वहाँ क्रोध उमड़ जाता है, लड़ाई हो सकती है, बातचीत बर्द जाती है, यह क्यों बढ गई ? धर्मद्रव्य तो तुम्हारा है ही नहीं, पर धर्मद्रव्यकी बातचीतके प्रसंगमे इतना बडा भगडा क्यों बन जाता है ? यो बन जाता है कि धर्मद्रव्यके बारेमे जो मेरा विकल्प हुआ, जो विचार हुआ, जो जानकारी बन रही उस विकल्पमे यह मेरा है, यह मैं जानता हूँ यह मेरी चीज है, वहाँ ममता लगी है । धर्मद्रव्यके बारेमे सीधी ममता तो नहीं लोगोको मालूम होती मगर उसके सम्बन्धमे जो विकल्प उत्पन्न होता उस विकल्पमे तो ममता है ना । कैसे जाना अगर विकल्पमे ममता न होती तो धर्मद्रव्यकी चर्चके प्रसंगमे लड़ाई भगडा क्यों यह ठानता ? अब समझ लीजिये कि विकल्प भी मेरा नहीं, ये विचार भी मेरे नहीं । तब मैं क्या हूँ ? एक सहज प्रतिभास मात्र ज्ञानतत्त्व हूँ । अहो विशिष्ट प्रतिभास होना, किसी वस्तुकी जानकारी होना, कोई तर्क उत्पन्न होना, यह विशिष्ट जानन भी जब मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है तब फिर जगतमे मेरा क्या है ? मेरा शाश्वत् सहज ज्ञानस्वरूप, यही मेरा है, अन्य कुछ नहीं । ये जड वैभव तो प्रकट पर हैं, ये मेरे क्या हो सकते हैं ? और जिन शरीरोमे मैं ऐसा घुला मिला अनादि कालसे चला आया हू वह घुला मिला शरीर भी जब मेरा नहीं रहता है तो इन प्रकट भिन्न ढलोकी तो बात ही क्या है ? और तो जाने दो । ये रागादिक भाव भी मेरे बनकर नहीं रह पाते । ये मिट जाते हैं । ये सब मैं नहीं हूँ । ये सब मेरे नहीं हैं । मैं ज्ञानस्वरूप हूँ और जो मेरा ज्ञानस्वभाव है वह ही मेरा वैभव है । दूसरे प्रश्नका यह निर्णय है कि मेरा क्या है ?

(५५) शान्तिमार्गके तथ्यचतुष्कमे तृतीय तथ्य—अब तीसरी बातपर विचार करें मैं क्या करता हूँ ? तो इसका उत्तर तो तब ही बनेगा जब पहिले उस “मैं” को तो समझ लूँ । मैं समझमे आयगा तो इसका करना भी सही समझमे आयगा । मैं क्या करता हूँ ? मैं हूँ ज्ञानस्वरूप जानन मात्र । तो स्पष्ट बात यह है कि मैं उपयोगका काम करता हूँ, मैं जाननेका काम करता हूँ । देखो हर समय यह जीव जाननेका काम करता है । जाननेका काम हो तो उसे आकुलता नहीं, अशुद्ध जाननेका काम हो तो इसे आकुलता है, जितने भी जीव को सुख दुःख होते हैं वे परवस्तुमे नहीं होने या बाह्य वस्तुसे सुख दुःख नहीं प्राप्त करता यह जीव, किन्तु अपने आपकी कल्पनामे कुछ ऐसी बात बनायें कि जिससे सुख महसूस करता, दुःख महसूस करता । जैसे मानो कही बहुत दूर पर किसीकी दुकान है, वहाँ हुआ तो हो फायदा और यहाँ आपके पास खबर ऐसी आ जाय कि लाखका नुकसान हो गया है तो आप यहाँ बैठे हुए दुखी हो गए और मान लो हुआ तो हो एक लाखका नुकसान, पर

खबर आ जाय कि इस बार एक लाख रुपयेका फायदा हुआ तो आप सुखी हो जाते हैं। तो भाई किसी परवस्तुसे सुख दुःख नहीं होता। किन्तु सुख दुःख होता है आपकी कल्पनासे जैसी आपकी कल्पना बनी उसके अनुसार सुख दुःख मानते। तो सुख दुःख भी क्या चीज है? कल्पनाका ही नाम सुख है और कल्पनाका ही नाम दुःख है। कल्पना क्या चीज है? उपयोगकी ही एक लीला है तो मैं प्रति समय उपयोग ही करता हूँ, जानन ही करता हूँ। कल्पनायें करूँ या कल्पनायें न करके शुद्ध ज्ञातादृष्टा रहूँ, मैं एक ज्ञातादृष्टा रहूँ तो शान्ति है या कल्पनायें करूँ तो अशान्ति है, पर करता हूँ मैं उपयोगका ही काम। मैं बाह्य पदार्थोंको कुछ नहीं करता। जो लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि मैंने मकान बनाया, मैंने दुकान बनाया, मैंने अमुक काम किया तो ये मेरी सारी बातें केवल एक कल्पनामात्र हैं। मैं उनको करता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं केवल अपनेमें अपने भावोंको करता हूँ। भावोंके सिवाय मैं और कुछ नहीं करता। अशुद्ध श्रद्धा है तो अध्यवसान करता हूँ, शुद्ध श्रद्धा है तो ज्ञातादृष्टा-रूप परिणमन करता हूँ मगर उपयोगकी कला करनेके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं किया करता हूँ; ये सारे भ्रम हैं मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, मैंने अमुकको यो पढ़ाया लिखाया। बहुतसे दुःख तो यह जीव व्यर्थ ही मुफ्तमें लेता रहता है। अज्ञान बने, भ्रम बने, दुःखी हो गये। बात सत्य समझें। मैं बच्चेको पालता पोसता हूँ, पढ़ाता लिखाता हूँ, बड़ा बनाता हूँ, धनी बनाता हूँ आदिक ये सब भ्रम है। अभी कोई साल दो सालका ही बच्चा है, उसे देखकर यह पिता क्या क्या बातें सोचता है? यह सुखी रहे, यह खूब फले फूले, यह आनन्दमग्न रहा करे और उनकी सेवाके लिए बाई भी रख देते हैं, रिस्तेदार भी बुला लेते हैं, हर समय यही चाहता है कि यह बच्चा खुश रहे। और वह बच्चा उस पिताके बारेमें कुछ नहीं सोचता कि यह सुखी रहे। उस बच्चेको अपने पिताके प्रति तो कुछ भी चिन्ता नहीं है। तो भला बतलावो कि जिस बच्चेके लिए पिता इतने विकल्प करे, इतना पुरुषार्थ करे, इतनी नौकरी करे, तो इसमें पुण्य किसका बड़ा है? उस पिताका पुण्य बड़ा है या पुत्रका? पुण्य तो उस पुत्रका ही बड़ा है जिसका कि पिता चिन्ता करता है। अरे जिसका पुण्य बड़ा है उसकी तो चिन्ता करते हैं और जो खुद नौकर बने फिर रहे हैं, गरीब बन रहे हैं उसकी कुछ भी चिन्ता नहीं करते। मैं क्या किया करता हूँ। मैं बाहरमें कुछ नहीं किया करता। इस जीवके शुभ अशुभ कर्म लगे हैं उनके उदयानुसार इसे सुख दुःख होते हैं। इनको करनेमें मैं समर्थ नहीं। इन सुख दुःखोंको मैंने नहीं किया। सुख दुःख करनेमें समर्थ नहीं, मुक्ति दिलानेमें समर्थ नहीं। उनका ही वीतराग परिणाम होगा तो मुक्ति पा लेंगे, उनका सराग परिणाम होगा तो वे समारमें फसे रहेंगे।

(५६) परपरिणति करनेकी अशक्यताका दिग्दर्शन—बाहूरी पदार्थोंका कुछ भी करनेमें मैं समर्थ नहीं। कहेंगे वाह ! मैं बोल रहा हूँ इतना तो मानोगे। क्यों तुम कहते कि मैं कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ ? अरे भाई तुम बोलते भी नहीं हो। तो फिर ये शब्द कैसे निकल रहे ? यो निकल रहे कि मैं उपयोग स्वरूप आत्मा अपने भावोंको बनाता हूँ। इच्छाये करता हूँ, यहाँ तक तो मेरा काम है, अब इच्छा किया तो इच्छाका निमित्त पाकर प्रदेशोंमें परिस्पद हुआ। यह ही काम मान लीजिये मगर इसके बाद तो कुछ काम ही नहीं है। मुझ आत्माका तो फिर हो कैसे गया ? हो यो गया कि शरीरके बंधनमें है आत्मा। उसने इच्छा की। इच्छाके अनुकूल शरीरमें प्रदेश परिस्पद हुआ। परिस्पदके अनुकूल इस शरीरमें रहने वाली वायु चली, और वायुके चलनेके अनुकूल ये ओठ, दाँत, जिह्वा आदिक चल पड़े। बस ये शब्द निकल पड़े। यह मुख तो एक हारमोनियम है। ओठमें ओठ मिलाकर प फ ब भ आदि शब्द निकले, दाँतोमें जिह्वा लगानेसे त थ द ध आदि शब्द निकले, जिह्वाकी ऊपर के मूर्धामें लगानेसे ट ठ ड ढ आदि शब्द निकले। यो निमित्तनैमित्तिक सम्बन्धसे ये शब्द निकल पड़े। तो इन शब्दोंका भी कर्ता मैं नहीं हूँ। शरीरकी क्रियायें भी मैं नहीं करता हूँ। इच्छा हुई फिर उस इच्छाके अनुकूल प्रदेश परिस्पद हुआ, उसके अनुकूल शरीरमें वायु चली, फिर उसके अनुरूप ये हाथ पैर चले। जरा तत्त्वस्वरूपपर दृष्टिभेद कर देखो—मैं क्यों करता हूँ ? मैं केवल अपने भाव करता हूँ। भावोंके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखो जब मैं भाव ही करता हूँ तो फिर क्यों न बुद्धिमानी करूँ। ऐसे भाव बनायें कि जिससे ससारके सकट टल जायें। ऐसे भाव क्यों बनायें कि जिससे मुझे सक्लेश हो ? देखा होगा कि ये बच्चे लोग परस्परमें प्रीतिभोजका नाटक रचते हैं। वहाँ खाने पीनेको कुछ नहीं रखते पर वह तो उनका खेल है। किसी पेडकी पत्तियाँ तोड़ लिया, कहींसे कुछ ककड उठा लाये बस प्रीतिभोजका खेल चालू कर दिया। उन पत्तोंको वे बच्चे यह कहकर परोसते हैं कि लो रोटि, ककडोको यो कहकर परोसते हैं कि लो गुड। वहाँ केवल भाव ही बनाते हैं वे बच्चे। कही वहाँ रोटि नहीं रखी, कही वहाँ गुड नहीं रखा। अरे भाई जब भावोंका ही प्रीतिभोज है तो वहाँ रोटि के बजाय कचौड़ी क्यों नहीं कहते ? गुडकी जगह लड्डू क्यों नहीं कहते ? पर यह तो उनके उपादानकी बात है। उनमें जैसी योग्यता है वैसे वे भाव बनाते हैं। तो उसी प्रकार हम आप जब केवल भाव ही बनाते हैं, भाव बनानेके अतिरिक्त और कुछ करते नहीं तो फिर अच्छे भाव क्यों नहीं बनाते जिससे अपना कल्याण हो ? अपने भाव शुद्ध बनावें। अपने आत्माके सत्य स्वरूपका निर्णय बना लें। मैं क्यों हूँ ? क्या करता हूँ ? सिर्फ भाव ही करता हूँ। बाहरमें मैं और कुछ करता नहीं। देखो सम्यग्दृष्टिको कृतकृत्य

बताया है क्योंकि वह जानता है कि मेरा बाहरमे कुछ भी काम किया ही नहीं जा सकता है। जो होना है होता है। जो होता है होने दो, 'होता' स्वयं जगत् परिणाम।' उपादानसे निमित्तनैमित्तिक विधानसे जो होता है हो, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कुछ नहीं करता। मेरेको कुछ करनेको पडा ही नहीं है। अच्छा तीसरे प्रश्नका कुछ कुछ उत्तर दिया।

(५७) शान्तिमार्गके तथ्यचतुष्कमें चतुर्थ तथ्य—अब जरा चौथे प्रश्न पर कुछ विचार कीजिए। क्या मैं भोगता हूँ? लोग तो ऐसा कहते हैं कि मैं भोजनको भोगता हूँ, कपड़ोंको भोगता हूँ, परिवारको भोगता हूँ, धन वैभवको भोगता हूँ, इस तरहके अनेक विचार बनाते हैं। लेकिन मैं क्या हूँ? इसका सही निर्णय हो जाय तब फिर क्या मैं भोगता हूँ, इसका सही निर्णय हो जायगा। मैं एक ज्ञानस्वरूप हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक अपना परिणामन कर सकता हूँ, अपना अनुभव कर सकता हूँ। जो उपयोग जमाया, जैसी कल्पना उठाया, जैसी जानकारी बनी उस प्रकारका ही भोगना मेरेमे होता रहता है और कुछ भोगना मेरेमे नहीं होता। यह बात अमकी है कि मैं आता, जैसे स्त्री प्रसंगमे सुख होतो फल खाये तो वह सोचता है कि मैंने फलको भोगा। शान्ति है। अरे वह शान्ति नहीं है। कोई द्वारा चखकर जो रसका ज्ञान किया उस ज्ञान के बलेश, भोग भोगनेके समय भी कल्पनासे भोगा, रसको नहीं भोगा। रस करलो—अगर बलेश न करे। कोई परिणामन करेगा, आप न भोग सकेंगे। कोशिश न करें। कोई अपनी कल्पनाको भोगता हूँ, तो देखो करे? विषयोमे प्रवृत्ति प्रमुक्तका स्वाद भोगता हूँ। कोई जाते हैं, बड़े बड़े पौरुष बनाये जाते हैं। इच्छाबोले, फलको नहीं भोगा। फलको रसनाइन्द्रिय तो देखिये कि अपने आपके स्वरूप का तो विषयोमे जितना प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप ऊँघम क्या? ऊँघम यही है कि रस तो भोग भोगने का प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप सब खटपट है, यह ही ऊँघम है। भोगना चाहते हैं, विषयोमे प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप है। कही कुछ तोड़ता है, बड़ा तर्क या खुद साधना, उस रसके विषयको आप तो इसी तरह ये सारी अज्ञानीनेसे पहिले भी न थी। भोगना चाहते हैं, विषयोमे प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप ये ऋषि सत जन समझते हैं समय होती है। सभी भोगना चाहते हैं, विषयोमे प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप हो? तुम तो अपनेको जानो और उस समय कितना यत्न करो, उस रसके विषयको आप तुम्हे किसी प्रकारका बलेश न लगतासे खाता है क्या? भोगना चाहते हैं, विषयोमे प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप गाता है, उनके संग्रह विग्रहकी खूब खाया, पेट भर गया, भोगना चाहते हैं, विषयोमे प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप क्या, पर उसका भाव बनाता रा गया, पेट दर्द करने लगा। भोगना चाहते हैं, विषयोमे प्रवृत्ति, उस रसके विषयको आप

(५८) शान्तिज्ञातको

की समस्या एक यह ही है कि वलेश दूर हो और शान्ति मिले और जितने भी प्रयत्न करते हैं वे इसी प्रयोजनसे करते हैं कि वलेश टलें, शान्ति प्राप्त हो, लेकिन बहुतसे प्रयत्न करनेपर भी शान्ति नहीं मिली। यह बात सभी लोग सोच रहे होंगे। क्या बजह है, क्या कारण है? देखिये जिसको शान्ति चाहिए न तो उसका सही पता है और न जो शान्ति चाहिए उसका पता है सही। तो बतलावो जब न पात्रका पता है और न वस्तुका पता है तो प्राप्ति कैसे हो सकती? उन दो बातोंपर विचार करना है कि शान्ति कौन भीतरमें चाह रहा है? यद्यपि सभी लोग कहेंगे कि मैं चाह रहा हूँ, अरे उस में का अभी निर्णय कहाँ लिया? कोई कहेगा कि मैं अमुक जातिका हूँ, शान्ति चाहता हूँ, मैं निर्बल हूँ, सबल हूँ, गोरा हूँ, कुरूप हूँ यह मैं आनन्द चाहता हूँ। देहको निरखकर, उसे मैं मानकर शान्ति चाहनेकी बात सोच रहे होंगे। वह तो मैं हूँ ही नहीं। मैं क्या हूँ? पहिले इसका ठीक ठीक निर्णय करो। मैं क्या और मेरा है क्या? तो देखिये—जगतमें जितने बाहरी पदार्थ हैं मकान घन सोना चाँदी आदिक ये तो मैं नहीं हूँ। इतना तो सभी लोग कहेंगे कि ये मेरी नहीं हैं और वे मेरे हैं क्या? वे भिन्न जगहमें हैं, मैं तो जो कुछ हूँ देहके अन्दर हूँ, पदार्थ - कुछ भी चिपक कर नहीं आया। आपका कुछ ठहरे हुए है, आप यहाँ पड़े हैं। आपका साथ तत्-इतना तक नहीं बन रहा है तो फिर बाहरी होता तो कससे कग यहाँ तक तो साथ आता। तब तो कुछ थोड़ा भीतरी जड़से हटकर अन्दर घन वैभव कैसे कहा जा सकेगा कि यह मेरा है? शरीर सब गलत है, ये भिन्न क्षेत्रमें हैं, जुड़े मे आये, घरमें रहने वाले परिजन ये भी हैं, यह धातुकि होते नहीं, मैं चाहता हूँ कि दुःखी हो, जुड़े ठहरे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि ये गुणी हो गमय हो हों तो मेरे करने सोचनेसे नहीं होता। किन्तु मेरे सोचनेसे नहीं होगा। कभी कभी हो भी जाता है होते हैं। बाहरी परिजन ये भी मेरे उनका उदय उरा प्रकारका है, ये अपने ज्ञानभागमें गुणी हैं, यह शरीर क्या यह मैं हूँ? अरे नहीं, ये भी मे नहीं। जरा और अन्दरमें आयें - यह धातुकी तो पता ही न पड़ेगा। हमने यह तो किसी दिन स्वाक हो जायगा, योग जमा आयेगा, इसी ओर जड़ है, मैं तो एक भीतर चेतन दूसरोकी भी तो जलाया जाते देखा। यह मैं नहीं हूँ, यह मैं गुह्य हूँ। अच्छा तो अब समझ गए। हूँ, शरीर तो कुछ समझता नहीं। मैं समझनहार पदार्थ धारणयोगिना रहा, क्या ये मे हूँ? अरे वे भीतर जो गुणगुणादिक कर रहा, कदाय कर रहा, विचार आवेगा, पता होती है और विषय भी मैं नहीं हूँ। ये क्रोध, मान, माया, मोह आदिक जो मेरे सम्बन्धी इच्छायेँ जगती हैं, ये तो मल हैं, कर्मक हैं, गुणगुणन सब कर्मका जाल है, यह सब कर्मका नाश हो तो मैं मुक्त हो जाऊँगा। तो कोई माने कि अब मैं मुक्त हो जाऊँगा।

मूलमे अमुक चीज है, अमुक चीज है, यह जो जानकारी हो रही, यह मैं नहीं हूँ। अब कुछ ठिकाने आये कि जो यह जानकारी है वह मैं नहीं हूँ, लेकिन यह जानकारी क्षण-क्षणमे बदलती रहती है। क्या मैं बदलने वाला हूँ? क्या मेरा स्वरूप चलित होता है? उन सब जानकारीयोका आधारभूत जो एक ज्ञायकस्वरूप है सो मैं हूँ। अच्छा, मुझे चाहिये शान्ति। अब समझ गए। तो मुझे क्या शान्ति चाहिए। वह तो स्वयं शान्त है। हाँ शान्त ता है, किन्तु उसपर दृष्टि आये तब शान्त है। नहीं दृष्टि है तो भीतर भगवान परमात्मतत्त्व अनादि अनन्त शाश्वत अन्तः प्रकाशमान होकर भी करे क्या? जैसे किसीकी गाँठमे लाल बधा है, पर पता नहीं है तो वह तो उसका गौरव नहीं समझता, वह तो अपनेको दीन समझता है। इसी तरह हम आप अनादि निधन प्राणी स्वरक्षित हैं, जहाँ रंघ भी बाधा नहीं है। ऐसा होकर भी हम अपने स्वरूपको नहीं सम्हालते। सम्हालते हैं जड पदार्थोंको, इस भिन्न अशुचि शरीरको, जिससे आकुलतायें ही होती हैं। शान्ति नहीं प्राप्त होती। तो यह मैं हूँ, इसे चाहिए शान्ति।

(५६) शान्तिलाभकी दिशामे साधक द्वितीय निर्णय—अब शान्तिका भी निर्णय करें। कैसे शान्ति मिले? जैसे भोजन करनेमे आनन्द आता, जैसे स्त्री प्रसंगमे सुख होता। जैसे खेल खेलनेमे सुख माना जाता तो वही तो शान्ति है। अरे वह शान्ति नहीं है, उनमे तो क्लेश भरे हैं। तो भोग भोगनेके पहिले क्लेश, भोग भोगनेके समय भी क्लेश और भोग भोगनेके बाद भी क्लेश। खूब अनुभव करलो—अगर क्लेश न चाहिये तो फिर ये इच्छायें न करें, विषयोमे प्रवृत्त होनेके लिए कोशिश न करें। कोई सुखी हो, शान्त हो तो वह किसी प्रवृत्तिके लिए क्यों उद्यम करे? विषयोमे प्रवृत्तिका उद्यम करते हैं। यह ही एक प्रमाण है कि हम दुःखी हैं, आकुलित हैं। इच्छावोके द्वारा पीडित किए गए हैं तब ही विषयोमे प्रवृत्ति करते हैं। अच्छा तो विषयोमे जिस समय प्रवृत्ति कर रहे हैं उस समय देखो कि शान्ति है कि आकुलता? तो भोग भोगने वाले लोग समझते हैं कि कितनी व्याकुलतायें होती हैं। कैसा भट भट भोगना चाहते हैं, विषयप्रसंग करना चाहते हैं, कितना क्षोभ करना होता है। बल्कि कोई दूसरा तर्क या खुद साक्षी बनकर देख सके तो उसे विदित होगा कि इतनी आकुलतायें तो भोगनेसे पहिले भी नहीं। इतनी आकुलतायें भोगनेके बाद भी नहीं होती, जितनी कि भोगते समय होती है। सभी लोग अदाज कर लेंगे। एक खाने पीनेके स्वादका ही विषय ले लो, उस समय कितना यह जीव हड़प करना चाहता है। कैसे इसकी प्रवृत्ति होती है। कोई समतासे खाता है क्या? विषयोके भोगनेके समय भी क्लेश है और बादमे भी बड़ा क्लेश है। खूब खाया, पेट भर गया तो अब प्रसाद आयगा ही क्योंकि डट कर खाया है। ज्यादा खा गया, पेट दर्द करने लगा, दुःखी हो गया। और विषयोके प्रसंग

के बाद देखो—जैसे एक स्पर्शन इन्द्रियका प्रसंग देखो। भोग भोगनेके बाद जब यह दुर्बल, कमजोर, हताश होता है तो यह क्लेश मानता है, तो भोग भोगनेसे पहिले क्लेश, भोग भोगते समय क्लेश और भोग भोगनेके अन्तमे क्लेश। ये कोई शान्तिके उपाय नहीं। ये तो जैसे सुख वैसे दुःख। सिर्फ नाम बदल गया। जैसे नागनाथ कहो, या साँपनाथ कहो, काटेंगे दोनों—कहे नागनाथ कह देनेसे वह मेहरबानी न करेगा, ऐसे ही चाहे सुख कहो चाहे दुःख कहो, परन्तु क्लेश दोनोंमे है। फर्क इतना है कि सुख इन्द्रियोको सुहावना लगता है, सु का अर्थ है सुहावना और ख का अर्थ है इन्द्रिय, जो इन्द्रियको सुहावना लगे उसका नाम सुख है। और दुःख इन्द्रियोको बुरा लगता है, दु का अर्थ है बुरा और ख का अर्थ है इन्द्रिय। जो इन्द्रियको बुरा लगे उसका नाम दुःख है। मगर “दु” की जगह ‘सु’ धर देनेसे फायदा क्या हुआ ? भले ही लोग कहते हैं कि कु बुरा कहलाता है और सु अच्छा, जैसे कुपूत कहा तो कु का अर्थ है बुरा और सुपूत कहा तो सु का अर्थ है अच्छा। पर कु की जगह सु धर दिया तो उससे फायदा क्या हुआ ? जैसे एक बार कोई पढा लिखा लडका था, वह हिन्दी अच्छी जानता था। उसकी सगाईकी बात हुई, लोग लडका देखने आये तो देखने वालोंने उसके आदरके लिए कहा—आइये कुवर साहब बैठिये तो लडकेने सोचा कि ये तो मुझे कुवर साहब कह रहे। कु का अर्थ तो होता है खराब। तो भट बोल उठा कि साहब मैं कुवर नहीं हूँ मैं तो अच्छा हूँ। तो ठीक ऐसे ही चाहे सुख कहो, चाहे दुःख कहो याने दु की जगह सु लगा दो तो उसमे फायदा क्या हुआ ? ये सुख दुःख दोनों हेय हैं।

(६०) प्रभुभक्तिमे आत्मज्ञानकी प्रयोजकता—प्रभुकी भक्ति करके अगर माँगो तो सुख न माँगो, यह माँगो कि हे भगवन मैं कष्ट सहिष्णु बनूँ, बस मुझे और कुछ न चाहिए। इस दुःखसे परे जो एक परम विश्रामकी अवस्था है, जिसमे कोई कल्पना न उठे, जहाँ रच मात्र भी आकुलता व्याकुलता नहीं है, ऐसी अपने आत्माकी स्थिति चाहिए। यह होगा आत्मज्ञानसे। सो आत्मदर्शन चाहो। मैं निजका दर्शन चाहता हूँ, इसका अर्थ यह लगावो कि मैं ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हूँ, मुझे तो स्वभावके अनुरूप स्थिति चाहिये और न चाहिए और इस विधिसे कोई पौरुष करेगा तो उसे अवश्य सफलता मिलेगी। अब जरा दुबारा विचार करें एक साधारण शब्दमे। हम दुःखी हैं, हम कष्टमे हैं। क्या कष्ट है ? बाहरी पदार्थ मेरे पास नहीं हैं इसलिए कष्ट है ? अरे यह कष्ट है ? ये तो बाहरी परिणतियाँ हैं। ‘सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुःखकी खान’। ये रागद्वेष मोह, इनकी वजहसे मैं दुःखी हूँ। मोह क्या चीज है ? मोह कैसे मिटे ? मोह मिटानेके लिए बहुतसे लोगोंने बहुत-बहुत प्रयास किए। किसीने सोचा कि ऐसा मान लो कि यह दुनिया एक ईश्वरका बगीचा है, इस बगीचेमे हाथ

न दो, मोह खत्म हो जायगा। किसीने सोचा कि शरीरमे ही कोई उद्यम करें, शरीरमे श्वास लें, भीतर प्राणायाम करें, तो इससे शान्ति मिल जायगी, किसीने सोचा कि समाधि ले लें, कुछ समयके लिए जमीनमे गडकर ऊपरसे मिट्टी बिछा दें, तो वहाँ शान्ति मिल जायगी, मोह दूर हो जायगा। यो मोह दूर करनेके लिए अनेक लोगोंने अनेक उपाय किये, पर वे उपाय काम न कर सके। यह दुनिया ईश्वरका बाग है, इसमे हाथ न दो ऐसा सोचनेसे दुःख तो न मिट पायगा। अरे अपने ज्ञानस्वरूपसे च्युत होकर कही बाहरमे अपनी दृष्टि लगाया, तो उम का फल क्या होगा? जैसे मछली जलसे बाहर निकल जाय तो उसकी कुशलता नहीं, इसी प्रकार यह ज्ञानस्वरूप अपने ज्ञानसे बाहर निकल जाय तो वहाँ भी उसकी कुशलता नहीं है। कहाँ पाया शान्ति। किसीने बताया कि प्राणायाम करो, योगसाधन करो, उससे मोह हट जायगा। अरे उससे मन एक जगह तो हो जायगा मगर मन कहाँ टिके? उसके द्वारा लक्ष्य भी तो बनाना चाहिए। वह ज्ञानद्वारा सुख है। कोई कहे कि खूब श्वास भरें। तो ठीक है, उससे स्वास्थ्य तो कुछ अच्छा हो जायगा, कुछ रोग दूर हो जायेंगे मगर उस परमात्मतत्त्व ज्ञानमूर्तिके तो दर्शन न हो पायेंगे। शान्ति कैसे मिलेगी? ये तो थोड़े समयके उपाय हैं। मान लो कि सुखी हो गए, मगर इसका निभाव तो नहीं होगा। सत्य शाश्वत शान्तिके लिये शान्ति क्या है और किसे चाहिए, इन दो बातोंका निर्णय बना ही लेना चाहिए।

(६१) सकल कष्टोंका मूल भ्रम—जितने भी क्लेश होते हैं वे भ्रमसे होते हैं। मोह कहो, भ्रम कहो, अज्ञान कहो, एक ही बात है। प्रत्येक पदार्थ जुदे जुदे हैं, अपना द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव सबका अपने आपमे है। किसीका किसीसे कोई सम्बन्ध नहीं, याने न द्रव्य मिला, न क्षेत्र मिला, न काल मिला, न भाव मिला। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध अवश्य है। रहे निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध, पर यह तो देखिये कि पदार्थ जो कुछ भी परिणाम रहा है वह अपने आपमे ही परिणाम रहा है या निमित्तमे? या निमित्त उपादानमे लेकर परिणाम रहा। निमित्तनैमित्तिक भावका निषेध करनेमे कुछ पौरुष मत बनावो। वह तो है। उसीका फल संसार है। ये सब स्त्रभाव विकार चल रहे हैं, है पर उसे जान लीजिए। है ऐसा। उपाधिके समयमे है, ससार चल रहा है लेकिन उससे निकलनेका उपाय क्या है? इस पर अधिक दृष्टि डालें। उपाय क्या है? देखो मूलमे एक गल्ती होती है कि हममे जो वषायभाव जागृत होते हैं उन्हें अपना लेते हैं। मैं हूँ, ठीक कर रहा हूँ। इतनी भीतरी गल्ती के फलमे ये सब दुःख भोगने पड़ते हैं, पशु बनें पक्षी बने, पेड़ पौधे बनें, नाना प्रकारकी कुयोनियोमे जन्ममरण करना पड़ रहा, उसका मूल कारण यह है कि हम विभावपर्यायोको अपना लेते हैं। तब फिर न अपनायें ऐसा उपाय बतावो। सोचिये—उपाय यह है कि

पहिले अपना स्वरूप जान लें और विभावोका स्वरूप जानें, विभाव मेरे स्वरूप नहीं, विभाव मेरे स्वभाव नहीं। ये विभाव तो मेरी बिगड़ी हुई दशायें हैं। और बिगड़ी दशायें हुआ करती हैं किसी पर सम्बन्धमें। तो कर्मउपाधिका सम्बन्ध है उस सन्निधानमें हम बिगड़ी दशाओंमें बने चल रहे हैं। तो यहाँ आत्मदृष्टि बनायें। निमित्तदृष्टिसे यह निर्णय करें कि ये विभाव मेरे नहीं हैं, ये तो पौद्गलिक हैं। और स्वभावदृष्टिसे यह निर्णय करें कि ये विभाव मेरे नहीं। मैं तो एक ज्ञानमात्र हूँ। आप पहुँचें, स्वभावदृष्टिकी ओर हो, यह मैं हूँ, जो सहज ज्ञानमात्र है सो मैं हूँ, ऐसा अपने आपका निर्णय कर लेनेपर सारा नक्शा बदल जाता है। एक बार कोई दो चित्रकार राजाके पास आये, मानो उनमेंसे एक तो था जापानी और एक था यूनानी। तो दोनों चित्रकारोंने कहा—महाराज हम भीतपर बहुत बढिया चित्र बनाते हैं। आप अपने महलमें बहुत बढिया चित्र हमसे बनवावें।—अच्छी बात। अब राजाने क्या किया कि महलके एक हालमें बीचमें पर्दा डाल दिया और दोनों चित्रकारोंसे एक एक ओरकी भीतमें चित्रकारी करनेको कहा। तो जो यूनानी चित्रकार था वह भीतको ६ माह तक कुछ मसाले लगाकर रगड़नेका काम करता रहा और जो जापानी चित्रकार था वह ६ माह तक रंग बिरंगे सुन्दर चित्र उस भीतपर बनाता रहा। जब ६ माह पूर्ण हो गए तो दोनों चित्रकारोंने कहा—महाराज अब आप हम दोनों चित्रकारोंकी चित्रकारीका मुकाबला देखिये। राजा ने हालके अंदर लगा हुआ पर्दा निकलवा दिया। वहाँ क्या देखा कि जिस जापानी चित्रकारने रंगोंसे रंग रगकर चित्र बनाया था वे तो भद्दे मालूम हो रहे थे और जिसने केवल भीतमें रगड़नेका काम किया था उसकी भीतमें दूसरी ओरके बने हुए चित्र झलक रहे थे। उनमें एक सुन्दर चमक थी। राजाने यूनानी चित्रकारको पुरस्कार देकर सहर्ष विदा किया। यहाँ हमें शिक्षा यह लेना है कि हम आप धर्मके लिए बहुत-बहुत प्रवृत्तियाँ करते हैं तो करें, ठीक है, लेकिन पहिले अपने हृदयको, उपयोगकी भूमिकी स्वच्छ कर लें। स्वच्छ होगा ज्ञानसे। यहाँ खूब निरख लो—देखिये—जितने भी जो कुछ तत्त्वज्ञानके मार्गमें प्रयास किये जाते हैं, वे स्वभाव-दृष्टिके लिए किये जाते हैं। आप यहाँ देखो—इस तत्त्वज्ञानसे हमको स्वभावदृष्टिके लिए बाधा तो नहीं पडती। नहीं पडती बाधा तो बस ठीक है, उसे ग्रहण करें, और यदि बाधा पडती है तो वह ग्रहण करनेके योग्य नहीं है, हाँ तो स्वभावदृष्टिमें बाधा देने वाला है मोह। मोह कहते हैं दो वस्तुओंको एक मानकर और उसके समान मानकर अपना परिचय बनाना। यही है अज्ञान, मोह, भ्रम।

(६२) भ्रमज दुःखके विनाशका उपाय भ्रमविनाश—भ्रमसे उत्पन्न हुआ दुःख भ्रम के नाशसे ही दूर हो सकता है, अन्य उपायसे नहीं। वेदान्तकी जागदीशो टीकामें एक कथा

दिया है कि कोई १० जुलाहे थे, वे एक दूसरेके घनिष्ठ मित्र थे। वे सभी जुलाहे पासके दूसरे गांवमें कपड़ा बेचनेके लिए जाया करते थे। बीचमें एक नदी मिलती थी, उसको पार करके वे प्रतिदिन आया जाया करते थे। एक दिन वे शामके समय कपड़ा बेचकर लौटे, रास्तेमें नदी पार किया, नदी पार करके उस दूसरे तटपर उन्होंने सोचा कि देखो अपने १० लोग गए थे, गिन लिया जाय कि अपन सब लोग हैं या नहीं। जब वे गिनने लगे तो सभीको गिन लेते थे, पर अपनेको न गिनते थे। इससे उन्हें ९ मित्र मिल रहे थे, पर एक न मिल पाता था। यो ही सभीने अपनेको छोड़कर बाकी सबको गिना तो वे ९ दीखे, सब घबड़ा गए। सोचा कि देखो अपन १० लोग तो गए थे और अब रह गए ९ ही। हमारा पता नहीं एक मित्र कहाँ गया? नदीमे बह गया या कहीं गायब हो गया। वे सभी जुलाहे उस जगह बड़े दुःखी हो रहे थे—वहाँसे एक घुड़सवार निकला, उसने एक सरसरी निगाहमे ही देख लिया कि ये १० लोग है और समझ गया कि ये सब दुःखी हो रहे हैं। तो उनके दुःखी होनेका कारण पूछा। तो उन जुलाहोंने बताया कि देखो हम लोग १० मित्र आये तो थे कपड़ा बेचने पर पता नहीं हमारा एक मित्र कहाँ चला गया? तो उसने सोचा कि है तो ये १० के १०, पर समझ लिया कि ये सब भ्रममें हैं, इसलिए कहा कि देखो अगर हम तुम्हारा १० वाँ मित्र बता दें तो? ... अरे हम सब आपके बड़े आभारी होंगे। सो हाथमे बेंत लिए ही था। सबको एक लाइनमे खड़ा कर दिया और एक तरफसे धीरे धीरे बेंत मारकर गिनाना शुरू किया। देखो १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ और जो १० वाँ होता उसे जोरसे मार कर कहता—तू ही तो १० वाँ है। यो ही एक एकको बारी बारीसे गिन कर और जोरसे मार कर बता दिया कि तू ही तो १० वाँ है। यो सभी को मार मारकर बता दिया कि तू ही तो १० वाँ है। तो वे जुलाहे समझ गए कि हम अभी तक भ्रममें थे। हम लोग अपने अपने को नहीं गिन रहे थे। तो सही जानकारी बनी नहीं कि उनका सारा दुःख खतम। अभी स्कूलके बच्चोको ही ले लो कोई पूछे बताओ बच्चो $८ \times ८ =$ कितने होते है? तो जब तक वे सही सही नहीं जान पाते तब तक आकुल व्याकुल रहते है और जब सही जानकारी हो जाती है तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी वह प्रसन्नता किस बातसे आयी? क्या कोई मिठाई वगैरह खानेसे? नहीं। अरे वह प्रसन्नता है भ्रमके मिटनेसे और सही जानकारी बननेसे भ्रम मिटा कि सब दुःख खतम।

(६३) आत्मज्ञानकी आवश्यकताका कारण—प्राचीन और अर्वाचीन सभी सतोंका यह उपदेश होता है कि आत्मज्ञान करें, अध्यात्मज्ञानी बनें। तो यहाँ यह सोचना है कि आत्मज्ञानकी आवश्यकता है क्या? जिस पर सभी लोग इसी प्रकार बहुत जोर दिया करते

है। अच्छा, मान लो आत्मज्ञानकी आवश्यकता तो नहीं है क्यों व्यर्थमे एक ज्ञानका व्यायाम कराया जाय, तकलीफ दी जाय, पर यह तो बतलावो कि दुःख दूर करनेकी भी आवश्यकता मालूम होती है या नहीं? आत्मज्ञान न सही, आत्मज्ञानके यत्नमे यदि बाधा आती है तो उसे छोड़ो, आत्मज्ञानके पौरुषमे तकलीफ होती है तो उसे छोड़ दो, पर यह तो सोच लीजिए कि दुःख दूर करनेकी आवश्यकता भी मालूम होती है या नहीं। इतना तो सभी कह देंगे कि दुःख दूर करनेकी आवश्यकता तो जरूर है और दुःख भी सब जानते हैं कि हमें दुःख लग तो रहे है प्रतिदिन। महीनो दुःखी रहते हैं, जीवन भर दुःखी रहते हैं, कभी थोड़ा एक झूठा मौज ले लेते हैं, वह झूठी हँसी है। अज्ञानीजन तो नहीं समझ पाते कि यह हमारा झूठा मौज है, वे तो बड़ा मौज मानते हैं, लेकिन वे अन्दरमे दुःखी रहते हैं। और प्रकटमे कुछ ही समय बाद जब कोई बड़ा दुःख ख्यालमे आ जाता है तो दुःखी हो जाते हैं। तो जब सुखी हो रहे हो, जब मौज मान रहे हो, जब खूब सम्पदा आ रही है, परिवारका बड़ा ठीक काम चल रहा है, लोग बड़ाई भी करते हैं ये ही तो सुख (मौज) माननेकी चीजें हैं। तो लो परमो ऐसी सुख और मौजकी चीजोसे भी भीतरमे निरन्तर क्लेश बना हुआ है। उसे कोई लोग पहिचान सकते हैं और कोई नहीं पहिचान सकते। इतना तो सब कोई जान जाते हैं कि उस समय क्लेश यदि नहीं है तो थोड़ी देर बाद अनेक समस्यायें आ जाती हैं। उन समस्यावोमे दुःखी हो जाते हैं। वह तो एक व्यक्त दुःख है, प्रकट दुःख है, लेकिन जिस वक्त सुख भोगा जा रहा हो उस वक्त भी अन्दरमे क्लेश बना हुआ है, जिसके कारण पापका ही बन्व होता है। मतलब यह है कि व्यक्त अव्यक्त सब ही क्लेश हमारे दूर हो इसकी आवश्यकता जरूर मालूम होती है।

(६४) वर्तमान क्लेशोपर एक विहंगम दृष्टि — अब यहाँ देखो कि क्लेश क्या है और कैसे दूर वह होता है? मोटी बात सोचो कि हम इस भवमे जी रहे हैं कुछ दिन को जी रहे हैं। मरण हो जानेके बाद यह जीव यहाँसे विदा हो जायगा पता नहीं कहाँ पैदा हो जाय किमी भी जगह पैदा हो अच्छी जगह पैदा हो या दुर्गतिमे जाय। पर इतना तो निश्चित है ना सबको कि यहाँका समागम, यहाँ की सम्पदा, यहाँ की कुछ भी चीज मेरा साथ न देगी। जिस बच्चा बच्चियोपर, नाती पोतोपर इतना लाडप्यार किया जा रहा है, जिनसे बड़ी ममताकी जा रही है, जिनको देख देखकर बड़ा मौज माना जा रहा है, लोग समझ लें कि इनका बड़ा अच्छा परिवार है, उनमेसे कोई भी जीव क्या इसका मरण होने पर थोड़ा भी साथ दे सकेंगे? इतना तो प्रकट सिद्ध है कि मरण होने पर ये कोई लोग साथ न दे सकेंगे। अच्छा तो अब दूसरी बात विचारो कि जब तक हम जिन्दा हैं तब तक भी क्या ये मेरा

कुछ भी साथ दे रहे है ? अरे जब विवेकसे विचारेंगे तो यह बात विदित हो जायगी कि ये साथ-दे ही नहीं सकते, क्योंकि वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है कि परसे परको कुछ मिलता नहीं है। इसमें किसीकी निन्दा नहीं की जा रही है कि सभी लोग बड़े खुदगर्ज हैं, कोई किसीका साथ नहीं देता, कोई किसीका शरण नहीं। अरे यह तो वस्तुका स्वरूप बताया जा रहा है कि किसी भी परवस्तुसे मेरेको कुछ मिल सकनेका है ही नहीं। जब कभी परिजनोकी बड़ाई करके या उनका कुछ महत्त्व देखकर हम दुःखी होते हैं उस वक्त भी हम अपनी कल्पनायें करके अपने वर्तित ज्ञानसे ही सुखी हो रहे हैं, उन बच्चोके कारण सुखी नहीं हो रहे हैं। तो न इस जीवनमें, न मरणके बाद कोई पर जीव मेरा कुछ भी पूरा निभाव न कर सकेंगे, साथ न दे सकेंगे। जब इतनी बात सोचते हैं तब तो ऐसा लगता होगा कि ये तो सब बेकारकी बातें हैं। जब मरणपर भी ये साथ नहीं दे सकते और वस्तुका स्वरूप ऐसा है कि जीवनमें अब भी साथ नहीं दे रहे, तब तो इनसे मोह करना बिल्कुल बेकार है,

(६५) ज्ञानी गृहस्थमें निर्मोहता व सरागताका समन्वय—हाँ सोचो—बात सही है, समागम प्राप्त अर्थोंसे मोह करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर बात सामने आती कि इसके बिना गृहस्थीमें चलता भी तो नहीं। तो दूसरी भी बात सुनो—मोहके बिना तो चल जायगा पर रागके बिना न चलेगा गृहस्थोको, यह है उसका एक समाधान। लोग समझते हैं कि मोह किए बिना गृहस्थी न चलेगी, पर भाई मोह किए बिना तो सब चल जायगा हाँ राग किए बिना घरमें चल नहीं सकता। और घरमें न चल सकें, राग भी न करें ऐसा बल है तो यह तो बहुत अच्छी बात है। कोई अपनेको फंदेमें चलानेकी जरूरत भी नहीं है कि घरमें हम रहे, चलायें, करें, मगर परिस्थिति ऐसी है कि आप सबको छोड़ नहीं सकते। क्या करें, किस जगह जायेंगे ? कष्ट सहनेका अभ्यास भी नहीं है अथवा अन्दरमें ऐसा ज्ञानप्रकाश भी प्रकट नहीं हुआ है कि जिसमें तृप्त रहे, तो समय कैसे कटेगा ? घर छोड़ दें, कमायी छोड़ दें तो समय कैसे कटेगा ? इसलिए गृहस्थी है, ठीक है, यह एक कमेटी है, जैसे किसी सस्थाकी कमेटीमें १०-१२ सदस्य होते हैं, मीटिंग होती है, निर्णय होता है, विचारोका आदान प्रदान होता है अपना जैसा लगता है, इतना होनेपर भी किसी सदस्यको किसी दूसरे सदस्यसे मोह भी होता है क्या ? संस्था चले, इस ढंगसे चले, जीवोका कल्याण हो, इस ढंगकी बात चले। इस एक लक्ष्यके पीछे १०-१२ सहयोगी सदस्य बने हुए हैं तो वह एक प्रयोजनसे ही तो है। कही मोहवश नहीं है। इसी तरह घर गृहस्थीमें प्रयोजनसे हैं, यह कुटुम्बका सहवास मोहवश नहीं है। घरमें रहना पड़ेगा, भोजनादिकका प्रबंध भी ढंगसे करना होगा, कुछ जीवन भी आरामसे गुजरे, शरीरको बहुत बुरा न हो, इसकी भी कुछ जरूरत तो समझा जा रही है।

ये घरके लोग क्या है ? वे भी एक कमेटीके मेम्बर हैं । कोई निर्वाचित मेम्बर होते है कोई अनिर्वाचित, पद्धति भिन्न-भिन्न है । घरके सभी लोग आरामसे जीवन गुजारें, इस उद्देश्यको लेकर एक गृह नामकी संस्थाकी कमेटीके मेम्बर है, इससे अधिक उनका और कोई महत्त्व नहीं है, जिनके अज्ञान है वे इस परिवारका बड़ा महत्त्व समझते हैं वे भ्रममे है, दुःखी होते हैं और सार बढावाका काम करते है । मिल गए, मेरे ये सब सहयोगी हैं । इस प्रसंगमे हमे भी उनका ख्याल करना है, वे भी हमारा कुछ ख्याल रखें, यह बात व्यवहारकी है । तो राग तो रहा, राग बिना गृहस्थी तो न चलेगी, मगर मोह बिना गृहस्थी चल सकती है । जैसे कि जानते रहो कि सब द्रव्य न्यारे हैं कोई वस्तु किसी वस्तुका कुछ कर सकती नहीं है, ऐसा वस्तुका परिचय बना रहे । बात बन जायगी, निर्मोहता आ जायगी । काम भी होते रहेंगे ।

(६६) निर्मोहतामे विलक्षण उपलब्धि—जिसके निर्मोहता होती है उसके चूँकि यह आग्रह नहीं होता कि इतनी ही सम्पदा हो तब मेरा जीवन है अन्यथा मेरा क्या जीवन ? इतना ही लाभ हो इतना ही वैभव हो तब ही मेरा जीवन है, अन्यथा मेरा क्या जीवन है ? यह बात है निर्मोह ज्ञानी गृहस्थकी । उसका तो यह भाव रहता है कि पुण्यके अनुसार जितने जीवोके पालन पोषणमे यह कमायी हुई है वह इन सब जीवोके पुण्यसे हुई है । हममे तो ऐसी कला है कि जितनी आय होगी उसीके अन्दर विभाग बनाकर हम अपना गुजारा कर लेंगे । ज्ञानीका भाव यह रहता है । पर होता क्या है कि जो निर्मोह पुरुष होता है उसके सम्पदा अटूट आती है और जो मोही पुरुष होता है तो चूँकि वह तुरन्त बड़ा पाप कर रहा है, अज्ञानका पाप बना रहा है, भ्रम और मोह कर रहा है तो उसके पापका क्षय बहुत देरसे होगा, उसके सम्पदा अटूट नहीं हो सकती । कदाचित् यह भी दिख जाय कि जो कुछ लोग पाप काम करते हैं फिर भी सम्पदा आती है तो यह समझिये कि उनके पूर्व पुण्यका सग्रह विशेष है, लेकिन बुरा काम करने वाला सम्पन्न हो जाय, यह बात एक आम बात नहीं है । आम बात यह है कि जो निर्मोह है, ज्ञानी है वह पुरुष जब तक संसारमे रहता है तब तक उसके सम्पदा भी अटूट चला करती है । ऐसे ही लोग तो चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण आदिक बड़े-बड़े पद प्राप्त करते है जहाँ विपुल सम्पदा होती है । होता सब कुछ है मगर ज्ञानी पुरुषको उनसे मोह नहीं रहता । निर्मोह होने का संदा महत्त्व है । सबके बीच रहकर भी इन सबसे निराला मैं ज्ञानमात्र हूँ, ऐसा जिसके बोध रहता है उसके मोह नहीं रहता । मोह न रहनेसे उसे दुःख नहीं रहता ।

(६७) दुःख दूर होनेका उपाय भ्रमविनाश—हमे आवश्यकता है दुःख दूर करनेकी ये दुःख दूर कैसे होंगे ? भ्रमके नाश होनेसे दुःख दूर होंगे । भ्रममे कोई सुखी नहीं हो

सकता । भ्रम तो भ्रम ही है । तो भ्रमकी नाश करनेकी आवश्यकता तो आयी ना । दुःख दूर करनेकी आवश्यकता तो है पर दुःख दूर हो सकेगा तो भ्रमके नाशसे ही हो सकेगा । भ्रम रहते हुए दुःख दूर नहीं हो सकता । जब ऐसा जाना कि घर मेरा ही है, और किसका है मेरेसे बँधा है, मेरे साथ है, मेरा सब कुछ है, तब अनेक विकल्प चलेंगे, अज्ञान रहेगा, क्लेश रहेगा । मोहका दुःख निरन्तर बना रहेगा और जब जान जायेंगे कि मैं तो एक मुसाफिर हूँ । बड़ी मुसाफिरी करते-करते अनादि कालसे अब यहाँ आया हूँ तो एक घर्मशालामें इस घरमें, मकानमें, इसमें मैं कुछ दिनको ही ठहरने वाला तो हूँ । सदा तो नहीं ठहर सकता । सोच लीजिए । मोही लोग मरे जा रहे हैं । लौकिक सम्पन्नता बनानेके लिए । मेरा सब जगह खूब यश हो, मान हो, सब लोग मुझे खूब जान जायें, समाजके सभी लोग मेरी प्रतिष्ठा करें, अरे ये सब बेकार जानो । कौसी इज्जत ? मरनेके बाद ये सब बातें बेकार हैं । दूसरी बात यह है कि जब तक जी रहे हैं तब तक भी ये मेरी शान्तिके कारण तो न बनेंगे । कोई किसीको निन्दा करके दुःखी करता है तो कोई किसी की प्रशंसा करके उसे दुःखी करता है । दुःखी करनेके दोनो उपाय हैं । निन्दा करने वाले ने तो कुछ समयके लिए ही दुःखी किया, वह अधिक समय तक कष्ट न पायगा जिसने निन्दा सुना है । पर प्रशंसा सुनने वाला और उस प्रशंसामें राजी होने वाला व्यक्ति तो उस प्रशंसा करने वालेका बड़ा कृतज्ञ बनेगा और उसको सुखी करनेके लिए बड़ा परिश्रम भी करेगा । अब यह बड़ा लम्बा काम खिच जायगा । तो प्रशंसासे दुःख अधिक हुआ या निन्दासे सभी जगह देखो दुःख दोनो स्थितियोंमें हैं, और जिससे समझते हैं कि मुझे सुख मिलता है वह और भी अधिक दुःखका कारण है । यह बात इसलिए बतायी जा रही है कि जिससे चित्तमें यह बात आ जाय कि ये सब दुःख हैं और दुःख दूर करनेकी हमें आवश्यकता है । जैसे पुत्र कपूत हुआ तो उससे कम दुःख है, पर पुत्र सपूत हुआ तो उससे दुःख अधिक होता है । मोहमें यह जीव समझता नहीं है । कपूत हुआ तो थोड़ा सोच लिया और निपटारा कर लिया कि इससे मेरा कुछ सम्बन्ध नहीं । लोगो को भी बता दिया कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं, लो दुःखसे बहुत बच गए, और अगर पुत्र सपूत हुआ तो उसके लिए जीवनभर मरते समय तक बड़ा सकल्प विकल्प करते हैं, बड़ा राग करते हैं । यह बड़ा अच्छा बने, बड़ा सुखी हो, बड़े मौजमें रहे, ऐसा भाव बनता रहता है वह तो दुःख निरन्तर शल्यकी तरह इसके चुभते रहते हैं । तो भैया ! लोग विवेक नहीं करते । दुःख इन सभी साधनोसे है । जितने परवस्तुके समागम हैं वे सब समागम हमारे क्लेशके ही कारण हैं, शान्तिके कोई कारण नहीं । तो जब सारे परवस्तु हमारे दुःखके ही कारण बनते हैं निश्चित समझ लीजिए तब आवश्यकता है कि उन पर

वस्तुओंका हम ध्यान छोड़ें, उनका आश्रय छोड़ें, जब सब परवस्तुओंका समागम व्यक्त और अव्यक्त रूपसे हमारे दुःखके ही कारण बन रहे हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन सब समागमोंमें मोह न करें। रागी न हो।

(६८) सन्मार्गके निर्णयका प्रभाव—पर वस्तुओंमें राग न जगे यह बात जब बने तब सही मगर वर्तमानमें इतना निर्णय तो बना लें कि ये सब समागम मेरे कुछ नहीं हैं। इनसे मेरा कुछ भी पूरा न पड़ेगा। मरकर तो जैसा मेरा धर्म है, जैसा मेरा ज्ञान बना है, जैसी मेरी भावना बनी है उसके अनुरूप बीतेगा अगले भवमें। ऐसा नहीं है कि यह मनुष्य ही बने। कीट पक्षि आदि कुछ भी बन सकता है। इन बाहरी समागमोंके कारण मेरेको पर भवमें कुछ सुविधा रहेगी यह बात गलत है, किन्तु भीतरमें आत्मज्ञानके कारण, ज्ञानसंस्कारके कारण, शुद्ध भावना बनानेके कारण और प्रभुभक्तिके कारण, प्रभुताके स्वरूपको चित्तमें बसाने के कारण जो ज्ञानसंस्कार होगा उसके अनुरूप अगले भवमें बीतेगी, सुखकी बात बनेगी, शान्ति का साधक बनेगी। बात यह पूरे निर्णयकी है इसमें रचमात्र सन्देह नहीं। तब अगर अगले भवकी बात, अगले अनन्त कालकी बात ठीक बनाना है तब तो आत्मज्ञानकी ओर आर्यो। अपनेको पहिचानें जिससे कि इस भवमें भी शान्ति रहे और निकट कालमें सारे दुःखोंसे मुक्त होकर मैं परमात्मत्वका अनुभव करता रहूँ। इसके लिए आवश्यकता है बाह्य पदार्थोंका आलम्बन छोड़नेकी, बाह्यपदार्थोंमें मोह त्यागनेकी, बाह्य पदार्थोंमें भ्रम ठाननेकी। क्या-क्या भ्रम ठाने जाते हैं? यह वस्तु मेरी है, यह मुझे सुख देती है, यह मेरे लिए हितकारी है, इसके बिना मेरे प्राण नहीं रह सकते, आदिक जो धारणा बनती है वह सब भ्रम है, अज्ञान है, अधेरा है। जिसका फल दुर्गतियोंमें भ्रमण करना है। एक ही बात सोच लो—अगर कोई नुस्खा ऐसा मिलता है बात ऐसी प्राप्त होती है कि जिससे कारण अभी इस जीवनके अन्त तक भी हम शान्त रह सकेंगे और इसके बाद भी हम शांत सुखी रह सकेंगे, अगला भव भी हमारा अच्छा गुजरे और निकट कालमें मैं सदाके लिए सकटोंसे छूट जाऊँ, इन सब लाभोंका उपाय केवल एक है, वह उपाय अगर हम करें तो उसमें आनाकानी क्यों होनी चाहिए? कारण बतलाओ—एक इस आत्मज्ञानके उपायसे वर्तमानमें भी शान्ति रहेगी। सम्पदा तो उदयानुसार आयगी, जैसी आनी है आयगी, उसमें बाधा नहीं आती, बल्कि उसमें भी बहुत सहयोग मिलता है। वर्तमान जीवन भी सही गुजरेगा, आगेका जीवन भी सही गुजरेगा और सारे सकटोंसे मुक्ति पा ली जायगी, ऐसी बात यदि मिल जाती है तो उसकी उत्सुकता होनी चाहिए। उससे तो आनाकानी न होनी चाहिए। बल्कि एक चित्त होकर उसीके लिए ठग जाना चाहिए। मेरेको जीवनमें ज्ञानानुभूति करके ही रहना है। इसके बिना जीवन बेकार

है, और ज्ञानानुभूति हो जाय तो मेरे सारं क्षण सफल हैं । संपदासे जीवन सफल नहीं होता, परिजनोसे जीवन सफल नहीं होता, लौकिक यशसे जीवन सफल नहीं होता । यहां बड़प्पन मानने वाला है भी कौन ? बड़प्पन जो मानता है वह भी अपने स्वार्थ सिद्धिके कारण मानता है । यहां कौन किसका बड़प्पन मानने वाला है ? तो है ना सारी बातें ये बेकारसी! तो यह बात चित्तमे ठान लीजिए कि तन, मन, धन, वचन और प्राण ये सब कुछ न्यौछावर करनेके बाद भी हमको आत्मज्ञान मिलता है तो मैंने बड़ी सरलतासे सर्वोच्च वैभव पा लिया इतना निर्णय चित्तमे रखना ।

(६६) सत्य श्रद्धालुके लोकभयका अभाव—भैया ! सम्पदाकी बात यहां बीच बीचों करनी पड़ती है कि चूँकि सस्कार ऐसा ही बना है, उस ओर ही बराबर चित्त जाता है, और वह जीवनमे काम भी कुछ दे रहा है, जब तक गृहस्थीमे है, इसलिए कहना पड़ता है । यह लक्ष्मी तो आपके आँगनमे बरषेगी, आपके घरमे आयगी, वह कही आपके मोह करनेसे न आयगी । वह तो उदयानुसार सब लोगोके पुण्योदयके कारण आयगी । आपका कर्तव्य यह है कि निर्णय ऐसा बनालें कि जो आयगा उसमे भी हम सात्विक रहन सहनके हिसाब से अपना खर्च करेंगे, ताकि कभी इतना न आये तो हमें विपदा न आये, उसी ढंगका रहन सहन, खान पान रखें और अधिक धन आता है तो उसे अच्छे कामोमे खर्च करना । वह भी एक यश बढ़ाने वाली बात है । सम्पदाको तो यश बढ़ानेके लिए ही ना लोग जोड़ते हैं । पर सम्पदा जोड़नेसे यश नहीं होता, किन्तु अपनी आवश्यकतासे अधिक धन आ जाय तो उसे अच्छे कामोमे व्यय करनेमे यश होता है और सम्पदा जोड़ी, अचानक मिट गई तो उसका कुछ भी फल हाथ न लगेगा, किन्तु उस धनको अनेक प्रकारके धर्मकार्योमे खर्च करनेपर जो यश बनेगा वह निकटकालमे मिटेगा नहीं । तो इसके लिए अपना एक यह निर्णय बनाये रहें । पर अन्तरंगमे अपनी यह धुन बनाये रहे कि बस मुझे तो यह समझना है कि मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या भोगता हूँ ? मेरी दुनिया कितनी है ? बस सबका उत्तर है एक । क्या ? ज्ञानस्वरूप । मैं क्या हूँ ? ज्ञानस्वरूप । मेरा क्या है ? ज्ञानस्वरूप । मैं क्या करता हूँ ? ज्ञानको । मैं क्या भोगता हूँ ? ज्ञानको । मेरी दुनिया कितनी ? जितना कि यह ज्ञान । मेरा परलोक कहाँ ? जितना यह ज्ञान । मेरा सर्वस्व, मेरी निधि मेरा यह ज्ञान ही है । इसके आगे मेरा कही कुछ नहीं । इसको चिन्तनमे लेवें । एक बार सबका विकल्प छोड़कर विश्रामसे बैठ जावें तो अपने आप यहांसे उत्तर मिलेगा । सहज ही ऐसा उत्तर मिलेगा कि जिसके बाद फिर कभी भूलेंगे नहीं । अपने आपके परम विश्रामके प्रयोगसे जो आप अपने भीतरके स्वरूपका ज्ञान करेंगे वह आपका ठोस ज्ञान होगा

मुझे उसके लिए बढना है। बाहरी वेकार बातोंके लिए मुझे उपयोग नहीं लगाना है। वे तो आयेंगे उदयानुसार। चित्त लगाना है इस आत्माकी ओर। तो दुःख दूर किए जानेके लिए आवश्यकता है आत्मज्ञानकी। इसलिए संत महंत आत्मज्ञानके उपदेशकी बड़ी चर्चा किया करते हैं।

(७०) अनर्थका कारण निजका अदर्शन—अब तक संसारमे रलते-रलते इन प्राणियोंने सब कुछ देखा बाहरी अनेक बातें देखी, किन्तु एक निजको न देख सका। इसका परिणाम यह है कि यह जन्ममरणके दुःख भोगता चला आ रहा है। इस एकको देख लेना, अपने आपको पहिचान लेना और अपने आपमे लीन रहना बस इसीका नाम धर्म है। आज धर्मके नामपर कितने ही विवाद, कितने ही सम्प्रदाय, कितने ही भेदभाव बन गए, लेकिन धर्म तो वस्तुका स्वरूप है। धर्म तो एक ही कहलायगा। धर्म अनेक नहीं हो सकते। जिसमे जो बात स्वभावकी हो बस वही उसका धर्म है। हमारा धर्म क्या? आत्माका धर्म क्या? मेरेमे जो स्वभाव हो वही मेरा धर्म है। क्या है मेरा स्वभाव? जाननहार रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना, प्रतिभास करना, जानना, याने ज्ञानतत्त्व यही मेरा स्वभाव है। तो क्या क्रोध, मान आदिक कषायें करना मेरा स्वभाव नहीं है? वह मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव जो होता है वह सदा रहता है, निरन्तर रहता है। जो स्वभाव नहीं है वह कभी होना है कभी नहीं होता है, वह निमित्ताधीन बात है, तो देखिये जीव जब क्रोध कर रहा है तब भी उसमे ज्ञान चल रहा है। जब मान, माया, लोभ आदिक कुछ भी कर रहा है तब भी ज्ञान चल रहा है, कषाय नहीं कर रहा है तो भी ज्ञान चल रहा है। तो ज्ञान प्रतिसमय जीवमे रहता है, कषाय हमेशा नहीं रहती इससे जानना चाहिए कि कषाय तो धर्म नहीं है, किन्तु ज्ञान मेरा धर्म है। अब इस ज्ञानधर्मको जिन सत् महंतोंने, जिन महापुरुषोंने, भगवन्तोने बताया है, कृतज्ञ होकर हम उनकी महिमा गाते हैं और वे हमारे पुराण पुरुष कहलाते हैं। इतना सम्बन्ध है पुराण पुरुषोंसे, पर धर्मके नातेसे सम्बन्ध तो हमारा हमारे स्वभावसे है, यह बात जिन जीवोंने पा लिया उनका कल्याण हो गया।

(७१) एक चिद्ब्रह्मका तथ्य—यह शरण्य चित्स्वभाव ब्रह्म एक है, स्वभाव एक है। जगतमे जितने भी जीव है सबकी अनुभूति जुदी-जुदी है। जिस सुखका एक व्यक्ति अनुभव करता है, उसे दूसरा नहीं करता। दुःखका, क्लेशका, समाधिका जो एक जीव अनुभव करता है वह दूसरा नहीं करता। सबका अनुभव जुदा-जुदा है, जीव जुदे-जुदे हैं, व्यक्ति जुदे जुदे हैं, फिर भी जब हम सभी जीवोंके स्वभावपर दृष्टि देंगे तो वह एक नजर आयगा। एकस्वभाव है केवल ज्ञानस्वभाव जाननहार रहना यही एकमात्र स्वभाव है। तो जब स्वभाव दृष्टिसे निरखते हैं तो सब जीव एक विदित होते हैं। एकको देखनेकी बड़ी महिमा है। एकमे-

विकल्प नहीं होते । किसीका एक पुत्र है, आरामसे जीवन व्यतीत करता है । समझता है कि सारा धन इसका ही तो है । जहाँ दो पुत्र हुए वहाँ विचार विकल्प होने लगते कि अब दो अलग-अलग मकान हो । उन दोनों पुत्रोंमें परस्परमें कलह रहती है तो उसे निपटाना । मतलब यह है कि लोकमें भी देखो, अपने आपके भीतरमें भी देखो एक रहेगा तो उसमें अनाकुलता रहती है, जहाँ दो बातें आयी वही विवाद हो जाता है । और देखो—एक गणित शास्त्रकी बात कि १ को संख्यामें ही नहीं गिना । संख्या दो से शुरू मानी जाती है । जिसमें परस्पर गुणा करनेसे कोई वृद्धि ही नहीं हो उसे गणना नहीं कही जाती है । यद्यपि १ के बाद २ कहे जाते हैं, मगर संख्या १ नहीं मानी गई है । १ संख्याविहीन चीज होती है, वह है, एक है, जो है सो है, क्योंकि संख्या जहाँ होगी वहाँ दुविधा होगी । संख्यारहित बातमें दुविधा नहीं होती । तो इस जीवने सब कुछ जाना, किन्तु उस एक स्वभावको नहीं जाना । उस एक स्वभावकी परखमें कोई पक्ष नहीं, कोई आकुलता नहीं । वही धर्म है । उस ही धर्म के पालनमें इस जीवका मोक्ष होगा, कल्याण होगा । धर्म कहाँ पालना है ? स्वयंमें स्वयं का निरखना, विश्राम पाना यही धर्मपालन है, पर इतना ज्ञान इतनी बात सबकी समझमें कैसे आ सकती ? लोग तो केवल अपने पुराण पुरुषोंके नामपर धर्मके अलग-अलग रूप रेखा बना लेते हैं, चाहे बात सबमें एक हो । जैसे दया अहिंसा, सत्य । प्रायः बहुत सी बातें एक समान हैं, तिसपर भी चूँकि यह हमारे पुरुषोंने कहा है, यह उनके पुरुषोंने कहा है इस तरह पुराण लोगोंके नामपर धर्मकी धारणा जुदी-जुदी हो गई है । एक स्वरूपकी दृष्टिसे देखो तो धर्म एकस्वरूप है और इससे भी जब हम एक आन्तरिक स्वरूपको देखें तो वह जो एक स्वरूप है, वहाँ जब तक उसके प्रति एकका भी ध्यान रहता है तब तक भी उसमें कमी रहती है । उस एकको भी भूल जाय और जो स्वरूप जाना है उस ही में मग्न हो जाय तब एक धर्मका स्वाद आया समझिये । तो धर्म नाना नहीं है । धर्म एक रूप है । वह प्रत्येक आत्मा का धर्म है । जो अपने धर्मको संभाल लेगा उसका कल्याण हो जायगा । इसमें किसी पर ऐहसानकी बात नहीं है, और न किसीका इसमें कोई अपनेपर ऐहसान है । हाँ कृतज्ञता जरूर है कि पुराण पुरुषोंने यह बात समझाया और हमारी समझमें आ गया है, स्वभाव एक है जैसे जल भिन्न-भिन्न स्थितिमें हो, पर जब स्वभावकी दृष्टिसे कहा जायगा तो यह कहा जायगा कि जलका शीतस्वभाव है । ऐसे ही जीव कितने ही हो, जब स्वभावकी दृष्टिसे बोला जायगा तो यह ही कहा जायगा कि सब जीव एक ज्ञानस्वरूप ही है ।

(७२) अनेकोंमें एकत्वके दर्शनकी विधि—अब देखिये—जो और मन्तव्य उत्पन्न हुए हैं सबका आधार यह ही बैठता है । है तो वे स्वभावसे एक लेकिन कुछ लोगोंने मान लिया

व्यक्तिशः एक तो उनका हो गया अद्वैतवाद । जैसे सारा जगत एक ब्रह्मस्वरूप है । एक ब्रह्म क्या ? जैसे कोई एक आदमी, जैसे कोई एक पदार्थ, इसी तरह वह सब कुछ एक ब्रह्म है । बात यह सत्य है, पर स्वभावदृष्टिसे सत्य है, अनुभूतिकी दृष्टिसे सत्य नहीं । अनुभव तो सबमे जुदा-जुदा है । यदि सारा जगत एक ब्रह्म होता तो एकका परिणामन तो पूरे एकसे होता है । अगर एक जीव सुखी होता तो सब जीव सुखी रहते, तब समझिये कि एक ब्रह्म है । एक दुःखी होता तो सब दुःखी होते । जब कहा जाय कि एक ब्रह्म है तो यह बात तथ्यकी है लेकिन यह स्वभावदृष्टिसे परखी होनेपर तथ्य है, अनुभूतिकी दृष्टिसे नहीं, व्यक्तित्वकी दृष्टिसे जुदे-जुदे है । कहनेका भाव यह है कि हम अपने आपमें प्रकाशमान एक ज्ञानस्वरूपको देखें तो वहाँ कोई विवाद नहीं है । वहाँ न घर्मका झगडा रहता है, न समुदायका झगडा रहता है । मैं आत्मा जैसा मेरेमें स्वरूप है, ज्ञानमात्र है उसको मैं देखूँ उसमें ही मग्न होऊँ, उसीका सहारा लूँ, इसीको कहते हैं समाधिभाव । जितना बन सके उतना भुकाव हो । जो जितना इस ओर भुके उसे उतना ही लाभ है, ऐसा स्वरूप जब नहीं जानते तो क्या दशा होती है ? नाना विकल्प होते हैं । यह घर मेरा, सम्पदा मेरी, मेरे परिजन, मित्र जन । लोग तारीफ करते हैं कि ईसा जी ने यह बताया कि दुश्मनसे भी प्यार करो । लेकिन उनको यह नहीं समझाया किसीने कि आत्मघर्मेने यह बताया है कि जगतमें कोई दुश्मन ही नहीं है । प्यार करनेकी, विरोध करनेकी नीबत ही न आनी चाहिए । एकको माना कि यह शत्रु है तो इस से प्यार करो, यह सेवाभाव है, तो उससे उत्कृष्ट चीज यह है कि सब जीव भगवत्स्वरूप हैं । कोई जीव मेरा शत्रु नहो, जो मैं हूँ सो सब हैं, अगर कोई मेरेको पीटता भी है, गाली भी देता है, विरोध करता है तो वह नहीं करता, उसके साथ प्रकृति लगी है, उस प्रकृतिका विकार है । कर्मका उदय है, वह प्रकृतिकी लीला है, वह अज्ञानका नाच है । यह जो सहज स्वरूप चैतन्य है यह तो निरपराध है, उस स्वरूपको देखना है । उसे शत्रु नहीं मानना है, और कौसी विलक्षण आन्तरिक दृष्टि होती है कि कदाचित्त विरोधीका मुकाबला भी करना पड़े, उसका प्रतिकार भी करना पड़े तो प्रतिकार करते हुए भी, युद्ध करते हुए भी भीतरमें यह बात रहती है कि यह तो भगवत्स्वरूप है । इसका कोई अपराध नहीं है । जो जानने में आ गया वह कैसे मिट सकेगा ? वह तो ज्ञानमें आ ही चुका है ।

(७३) ज्ञानीका आन्तरिक समत्व—जिसने अपने एक स्वरूपको जाना उसके सब जीवोंमें समता बुद्धि हो जाती है । सर्व जीव समान है । यह मेरा है, यह गैर है, ऐसी बुद्धि उसके नहीं रहती । उसकी निगाहमें गैर है तो सब गैर हैं, जो परिवारमें पंदा हुए वे भी गैर हैं । जैसे अन्य कीड़ा, मकोड़ा, आदमी और पशु पक्षी हैं इसी तरहके ये भी मुझसे गैर ही हैं ।

और अगर मेरे है तो सब जीव मेरे हैं, क्योंकि मेरे स्वरूपके समान उनका स्वरूप है, और जगतके सब जीवोंका स्वरूप मेरे ही स्वरूपके समान है। समताभाव बर्त जाता है। ऐसा पुरुष दुनियामे लोगोके द्वारा चाहे बेवकूफ, कर्महीन कहा जायगा, किसी भी शब्दसे कहा जायगा, यो समझिये कि दुनियाकी दृष्टिमे वह पागल है, लेकिन इस ज्ञानीकी दृष्टिमे तो सभी पागल है। परवाह नहीं करता कि कौन किस तरह मुझे देखेगा। उसने तो जो अपनेमे देखा सो सब जीवों मे देखा। इसके लिए सब जीव इसके ही समान है। नीतिकार भी कहते हैं कि "आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः" जो सर्व प्राणियोसे अपने स्वरूपकी तरह निगाह डाले—ये भी मेरे ही समान है, उसे पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। जैसे गेहूँका बहुत बड़ा ढेर लगा है तो लोग यही तो कहते हैं कि इस गेहूँका क्या भाव है? इस तरह थोड़े ही बोलते हैं कि इन गेहूँकोका क्या भाव है? गेहूँ गेहूँ सब समान होनेके कारण उनमे सबकी एकत्व बुद्धि रहती है। यह गेहूँ अच्छा है। ऐसा कोई नहीं कहता कि ये सारे गेहूँ अच्छे हैं। ढेर है मगर उसे एक ही कहा जा रहा है, क्योंकि सब गेहूँकोका स्वरूप समान है, पर वे सारे दाने क्या एक हैं? जुदे-जुदे हैं। उनसे जुदे-जुदे अंकुर पैदा होंगे, उनका जुदा-जुदा विभाग बनता है। एक किलो गेहूँ कोई ले गया, दो किलो कोई ले गया। तो अनेक होनेपर भी चूँकि स्वरूप पूर्ण समान है अतएव एक कहलाते, इसी तरह जगतके सर्व जीव अनेक होनेपर भी सब जीवों का स्वरूप एक समान है, इसलिए सब जीव एक कहलाते हैं। स्वरूपदृष्टिसे ब्रह्म कहलाते हैं। ऐसे इस एक स्वरूपको कोई पहिचान ले तो बस वह धर्मात्मा है, वह ज्ञानी है, वह संसारके सकटोसे पार हो जायगा। और जिसने इस एकको नहीं जाना वह संसारके विकल्पोमे रलता ही रहेगा। तो कर्तव्य यह है कि अपने आपके इस एक स्वरूपको समझ लें। मैं क्या हूँ? एक ज्ञानस्वरूप।

(७४) निज एकके जाननेका महत्त्व—देखो भैया ! एक को जाननेकी कितनी बड़ी महिमा है। १ संख्यामे कितना बड़ा महत्त्व है। १ संख्यामे नहीं माना गया, पर १ संख्याका मूल है। १ का महत्त्व देखो कि १ न लिखा हो और बिन्दियाँ घरते जायें तो वे कुछ गिनती मे तो न आयेंगी। १ लिखा हो और बिन्दी धरेंगे तो उसकी कीमत १० गुनी हो जायगी, २ बिन्दियाँ धरेंगे तो उसकी कीमत १०० गुनी, ३ बिन्दी धरेंगे तो उसकी कीमत १००० गुनी होती चली जायगी। और अगर १ को मिटा दें और बिन्दियाँ कितनी ही घरते जायें, उनका कुछ भी महत्त्व नहीं है। इसी तरह धर्ममार्गमे भी यही बात है कि एक निजको ध्यानमे रख लिया जाय फिर धार्मिक क्रियायें करें, भक्ति करें, स्वाध्याय करें, गुरुपासना करें, दुखियोकी दया करें, दान करें, तपश्चरण करें, त्याग करें तो उन सबका महत्त्व बढ़ता जायगा

और एक निजको ही न समझ पाया तो उन सब क्रियाओंका महत्व उतना ही है जितना कि शून्यकी कीमत । तो इस एको जानने पर सब जान लिया और एक इस निजको न जाननेपर कुछ नहीं समझा । तो यह मनुष्यभव बड़ी कठिनाईसे मिला है । इस भवमे यहाँ वहाँके बहकावेमे आकर या अपनी मौलिक परम्पराकी पद्धतिका आग्रह बनाकर हम यदि बाहरी-बाहरी उपयोगमे ही समय गुजार दें, धर्मके नामपर भी तो हमने अपना जीवन खोया और एक अपने आपके ज्ञानबलसे अपने आपके ही स्वरूपको समझलें नो हम अपने जीवनको सफल समझें । क्यों न मैं स्वयं खुद अपने उस सही स्वरूपको जान सकूँगा । जानने वाला मैं हूँ । जानने वाला यह मैं जाननेके स्वरूपको न जान सकूँ तो यह तो एक बड़े अघेर की बात होगी । दृष्टि लगा दी है बाहरकी तरफ इसलिए लगता है कि हम न जान सकेंगे खुदको, मगर जो खुद ज्ञानस्वरूप है तब ही तो यह जान रहा है, अगर मेरेमे ज्ञानस्वरूप न हो तो मैं कैसे जान सकूँ ? भीतमे ज्ञानस्वरूप नहीं है । यह तो किसीको जानती ही नहीं जो जानने वाला है वह खुद ज्ञानस्वरूप है तब ही वह जान सकता है । तो जब मैं ज्ञानस्वरूप हूँ और मैं जानता रहता हूँ तो बाहरकी चीजोंको तो मैं जान लूँ और जो स्वयं निज ज्ञान स्वरूप पदार्थ है उसको न जान सकूँ तो यह तो बड़े अघेरकी बात कही जायगी । मैं अपने ज्ञानस्वरूपको जान लूँ यह तो है सरल बात और मैं बाहरी पदार्थोंको जान लूँ यह है कठिन बात । कैसे ? बाहरी चीजोंको जाननेके लिए इन्द्रियाँ चाहिएँ नाक, आँख, कान वगैरह । इन्द्रियका व्यापार चाहिए । इन्द्रियाँ भी निर्दोष चाहिएँ और फिर उन इन्द्रियोके द्वारा जानने की मेरेको उत्सुकता चाहिये ? यो अनेक कठिनाइयाँ हैं तब हम बाहरकी चीजें जान सकते हैं । लेकिन खुदके ज्ञान स्वरूपको जाननेके लिए ये इन्द्रियाँ भी न चाहिए । इन्द्रियाँ हैं तो रहो, ये विश्रामसे बैठे रहे, इनका व्यापार न चाहिए । खुदके ज्ञानस्वरूपको जाननेके लिए कुछ भी चीज न चाहिए, किन्तु जो भटक गए बाहरमे उसका विराम चाहिये । यह ज्ञान स्वयं अपने आपके ज्ञानब्रह्मको जान लेगा कि मैं क्या हूँ ? ऐसे इस ज्ञानस्वरूपको जाननेपर इस मनुष्यभवकी सफलता कहलाती है ।

(७५) सर्वव्यापी एक चित्स्वरूपकी उपलब्धि की क्षमता—जैसे मनुष्यकी दृष्टिमे मनुष्य मनुष्य सब एक हैं, एक तरह पैदा होते हैं, एक तरह मरते हैं, एक ही तरहसे सुख दुःख पाते हैं, सबकी एक ही विधि है, ऐसे ही जब जीवकी दृष्टिसे देखें तो सब जीव एक समान हैं । सब ही ज्ञानस्वरूप हैं, सभी आनन्दमय हैं, सभी शान्तस्वरूपको रख रहे हैं, "किन्तु आशवश खोया ज्ञान" बाह्य पदार्थोंमे भ्रम बनाया, यह तो हिनकारी है—मेरा

सुखदायी है, ऐसा भ्रम बनाया, बाहरकी तरफ उपयोग लगाया कि हम अपनेसे हट गए और अज्ञान दशाको प्राप्त हो गए। थोड़ा कुछ दृष्टि भीतर लगाना है, बाहरके विक्लप छोड़ना है, सब जीव एक समान है, सब इसको पा सकते हैं। जो इसको पा लेता है उसे कहते हैं ज्ञानी, उसे कहते हैं योगी, धर्मात्मा, भव्य। मुक्ति मार्गमें ले जाने वाला। एक भगवत्स्वरूपको प्रकट करने वाला, तो वह चीज सबके पास है। हमारे पास है। जैसे किसी लकड़हारेकी साफेकी गांठमें लाल बँधा हो और उसे पता न हो तो वह अपनेको भिखारी ही समझता है। बँधा तो लाल है लाखों रूपयोंकी कीमतका, मगर उसे उसका ज्ञान नहीं है तो वह तो भिखारी बन रहा है, इसी तरह हम आप सबके स्वरूपमें यह चैतन्यप्रकाश है, यह अतुल वैभव है, यह सहज स्वरूप है, पर इसका जब पता नहीं रहता तो यह जीव भिखारी बना रहता है, मोही बना रहता है। ये बाल बच्चे ही मेरे हैं, ये ही मेरे सब कुछ हैं, यह इज्जत ही मेरे लिए सब कुछ है, बस यही फंसाव बना रहनेसे इस फंसावके कारण भीतरमें बिराजमान जो एक भगवानस्वरूप है उसे प्रकट नहीं कर पाता। इसके लिए अहंकार छोड़नेकी आवश्यकता है। जो मैं नहीं हूँ उसे "मैं" मत माने। देह मैं नहीं हूँ इस देहको मैं मत मानें। जब देहको माने कि यह मैं नहीं हूँ तो ये रिस्ते भी खतम हो गए, शत्रु मित्रके भाव भी खतम हो गए। एक शुद्धचित्प्रकाश ज्ञानमें आया कि जिसके आश्रयसे आत्माका कल्याण होता है। यह ही चीज काममें आयगी, बाकी सारी चीजें ये कोई इस आत्माकी श्रद्धा नहीं बन सकती जैसे मानो राजस्थानमें कोई पगड़ी रंगने वाला था। उससे कोई कहे कि भैया यह मेरी पगड़ी लाल रंगमें रंग देना। ... अच्छा साहब ... यह हरे रंगमें रंग देना... अच्छा साहब यो रखा तो लेता था सबकी पगड़ी, पर अन्तमें कहता था कि देखो चाहे लाल रंगाओ, चाहे हरी, चाहे पीली, पर रंग तो आसमानी ही उत्कृष्ट होता है। वह आसमानी रंगकी पगड़ी अच्छी रंगता था इसलिए ऐसा कहता था। तो इसी तरह ज्ञानी पुरुषको चाहे जिस रंगमें रंगो, मगर उसकी उत्कृष्टता यही होगी कि जो ज्ञान अपने ज्ञानस्वरूपको समझ ले। तो अपनेको समझना है, उसमें ही मग्न होना है, यही धर्म है और इससे नियमसे कल्याण है।

(७६) परसंपर्कमें ही बुराईकी संभवता—सबके चित्तमें यह इच्छा रहती है कि हम बुरे न रहे, हम अच्छे रहे। तो यहाँ विचार करना है आज कि कोई भी चीज बुरी कैसे होती है? और अच्छी कैसे बनती है? इतना तो निश्चित है कि कोई भी पदार्थ अकेला अपने आप स्वयं ही बुरा नहीं हो सकता। किसीकी भी सत्ता खुदके विनाशके लिए नहीं हुआ करती। कोई भी पदार्थ हो, जीव हो पुद्गल हो, बाहरमें भी कोई वस्तु हो,

कषायवान होता हुआ स्वच्छताका मेरेमे विकार जगा है तो यह अकेले सत्त्व ही कारण नहीं जगा किन्तु पर कर्मप्रकृतिके सम्बंधमे जगा है। इतना होनेपर भी कर्मप्रकृति और यह मैं आत्मा दो मिलकर एक मलिनताका परिणमन नहीं कर सक रहा हूँ, किन्तु निमित्त तो है प्रकृतिका और मलिन बन रहा हूँ मैं अकेला। जैसे दर्पणमे विकार या मलिनता स्वच्छ दर्पण अकेला द्रव्य ही हो तो नहीं हो सकता। कोई परपदार्थ सामने आये, उपाधि लगी हो तो दर्पणमें विकार होता है, स्वच्छताका विकार बनता है। इतना होनेपर भी दर्पणमे जो विकार बना, प्रतिबिम्ब बना सो दर्पण और बाहरकी चीज दो मिलकर नहीं बना, किन्तु बाहरकी चीज तो बाहर ही है। हाथ सामने किया तो हाथ तो हाथमे ही है और दर्पण दर्पणमे ही है, पर हाथका सन्निधान पोंकर यह दर्पण प्रतिबिम्बित हुआ, विकृत हुआ, इसमे स्वच्छताकी हानि हुई। तो ऐसे अपने आपको ये दो निर्णय बनाना है। मैं खराब हूँ, मलिन हूँ। आकुलित हूँ, रागी द्वेषी मोही हूँ, इस तरहकी मेरी खराबी मेरे अपने आपके कारण नहीं हुई है। किसी परवस्तुका सम्पर्क है, सम्बंध है जिस योगसे यह आत्मा मैं मलिन विकृत रागी द्वेषी होता हूँ। होता हूँ निमित्तके सन्निधानमे मैं विकारी, तिसपर भी मैं विकारी अकेला ही बन रहा हूँ। प्रकृति और जीव दो मे मिलकर एक विकार नहीं हो रहा। प्रकृतिका विकार प्रकृतिमें चल रहा, मेरा विकार मेरे में चल रहा, पर ऐसा योग है कि प्रकृतिके सम्पर्क बिना मेरेमे मलिनता नहीं जग सकती। ये दो बुराईके निर्णय बनते हैं।

(७८) बुराईके प्रकार अथवा आस्त्र और बन्ध—अब उस बुराईके दो भेद देखिये कि वह बुराई आयी और गई। ठहरी नहीं, एक तो यह स्थिति होती है और एक बुराई आयी और बंधकर रह गई, एक यह स्थिति होती है तो ये दोनों स्थितियाँ आयें, और जायें, ठहरें नहीं और आकर ठहर जाय तो ये दोनों ही बुरी दशाएँ होती हैं। परके संपर्कसे इतना निर्णय करनेके बाद अब इस ओर दृष्टिपात कीजिए कि बुराई निकालनेका तरीका क्या है? मेरेमे बुराई आयी, राग हुआ, कल्पना जगी। यह कम आपत्ति न समझें कि मैं पुत्र या धन या घर या किसी मित्रको देखकर हर्षित होता हूँ। अपनाता हूँ, यह मेरा है, ऐसी कल्पनाएँ उठाता हूँ, तो यह कल्पना तरंग उठाना इस आत्मदेवपर बड़ी आपत्ति है। पर इसे कौन विपत्ति माने? सब खुश हो रहे, सब राजी हो रहे और अनेक काम कर करके राजी हो रहे। कौन विपत्ति समझता कि मेरेमे ये कल्पनाएँ जगनां सो विपत्ति है। तो ये सब विकार कहलाते हैं, ये सब विपत्तियाँ कहलाती हैं। जिसको अपने आपके कल्याणकी इच्छा जगी है वह यह चाहता है कि मेरे आत्मापर किसी भी प्रकारका विकल्प तरंग न आये। मैं सम रहूँ, स्थायी रहूँ, स्वरसमय रहूँ, शान्त रहूँ, मेरेमे कोई तरंग न उठे, ज्ञानीकी यह भावना

रहती है। फिर कोई कहे कि ऐसे सारे ज्ञानी ही जुड़ जायें तो फिर कैसे घर चले, कैसे देश चले ? प्रथम बात तो यह है कि क्या हर्ज है। अगर समाजके सब जीव ऐसे सब ज्ञानी हो जायें और वे सब शान्त हो जायें, सकटोंसे मुक्त हो जायें, और समार खाली हो जाय, शून्य हो जाय तो इससे आपको क्या आपत्ति आती है ? किन्तु ऐसा होता नहीं है, होनेका नहीं है, घबड़ाहट क्यों लायी जाय कि सब जीव ज्ञानी बन जायें तो फिर क्या होगा ? अरे ससारको स्थिर रखनेका तुमने ठेका लिया है क्या ? न रहे संसार, न रहे संकट, न रहे कुछ तो मत रहो। क्या बिगाड़ है, लेकिन बात यह है कि ऐसा कभी होता नहीं, न हो सकेगा। अनन्त अज्ञानी भ्रमी जीव यहाँ रहे ही जायेंगे। उनमेंसे कोई भी जिसका भवितव्य अच्छा है, ज्ञान और बैराग्य मिलना है, वह यहाँसे मुक्त हो जाता है। जैसे कोई चना भूनने वाला कारीगर भूनते समय क्या यह शका करता है कि आज अगर सारे चने उचट जायेंगे तो क्या करेंगे ? व्यर्थ क्यों परिश्रम करें ? वह जानता है कि ऐसा होता नहीं है कि सारे चने उचटकर बाहर आ जायें। कोई विरला ही उचटता है। दूसरी बात देखिये—ज्ञानी और स्वरूपके ज्ञाता होने से सहज विरक्त हुआ पुरुष जब तक गृहस्थीमें रहता है तब तक उसके ये बाहरी विकार तरंग चलते रहते हैं और उसे सुब है कि ये विकार चल रहे हैं, उन्हें जानता है और भीतर समझता है यह कि मेरा स्वरूप विकारसे दूर है। तो विकार हुआ परके सम्बन्धसे। एकमें कोई विपदा नहीं, एकमें कोई विकार नहीं। एकका कोई बिगाड़ नहीं, जहाँ द्वितीयका सम्बन्ध हुआ वहाँ वह दूसरा भी बिगड़ा और यह पहिला भी बिगड़ा। इसीलिए ज्ञानी सत्तोंने एकका, अद्वैत का, निरपेक्षका, स्वतंत्रका बहुत महत्त्व वर्णित किया है तो द्वितीयके सम्पर्कसे बुराई होती है।

(७६) भलाईके आधार अथवा सवर और निजंरा—धब भलाईकी बात देखो। पहिले भलाईकी बात समझो कि भलाईके मायने क्या ? मैं केवल अपने आप अपने ही सत्त्व मात्र रहूँ। कोई परका सम्बन्ध न हो, परभाव न हो। खालिस केवल एक अकेला ही मैं सत् रह जाऊँ, यही है इसकी स्वच्छता, उत्कृष्टता, निर्मलता। तो ऐसा होनेके लिए क्या करना पड़ेगा ? पहिले तो यह करना होगा कि परके सम्पर्क जो होते रहते हैं, जिनसे मैं बुरा बनता रहता हूँ। तो परका सम्पर्क रोक दें, आगे तो मैं बुरा न बनूँ। भविष्यके लिए बुराई तो न रहे। तो पहिले तो परका सम्पर्क रोक दें, और जो सम्पर्क रहा है पहिले से उसका धीरे-धीरे विनाश करें। किसी भी चीजको निर्मल और स्वच्छ बनानेके लिए ये ही दो तरीके किये जाते हैं। जैसे नावमें पानी आ गया, बुरी बन गई, नाव डूबने वाली है, पर उसके बचनेका उपाय क्या कोई हो सकता ? हाँ हो सकता। पहिले तो यह काम करना चाहिये कि जिस छेदसे पानी आता था उसे बन्द कर दें, नया पानी वहाँ न आ सके। और

दूसरा उपाय यह करना होता कि जो पानी पहिले से आ गया है उसको दूर कर दें। बसे नाँवका उद्धार हो जायगा। उसपर बैठने वाले लोग संकुशल पार हो जायेंगे। तो इसी तरह आत्मामे जो मलिनतायें आयी है, रागद्वेष, क्रोधादिक विकार आये है, तो पहिला काम यह है कि नये विकार न आने दें, नये कर्म न बँधने दें। उनकी रोक करें? अशुभभावोंकी रोक करे और दूसरा काम यह करना है कि जो पहिलेका संस्कार बसा है, जो पहिलेसे कर्म बँधे है, सत्तामे हैं, उस संस्कारको, उस सत्त्वको दूर करें। जिस समय यह परका सम्पर्क पूरा दूर हो जायगा उसी समय अपनी निर्मलता हो जायगी।

(८०) भलाईके प्रसंगमें सप्त तत्त्वोंका दर्शन—परसपार बुराई भलाईके प्रकार आदि इन्ही तत्त्वोंको बताया है—जीव, अजीव, आस्रव, बंध, सवर, निर्जरा और मोक्ष। मैं जीव हूँ, मेरेमे वर्तमानमे बुराई चल रही है, क्योंकि दुःखी हो रहे ना, पीड़ित भी होते, कष्ट भी मानते। कल्पनायें भी करते। तो मैं मलिन हूँ। दुःखी हूँ। विकृत हूँ, तो इसका कारण जरूर है कि मेरे साथ कोई अजीव लगा है। विपरीतका सग बुरा ही करता है। अनुकूल सजातीयका सग बुराई नहीं करता। मैं बुरा बन रहा हूँ तो उससे यह साबित है कि मेरे साथ मेरेसे विपरीत स्वभाव वाला कोई पदार्थ लगा है, उसे ही कहते हैं प्रकृति और कर्म। तो इसीको कहेंगे अजीव। जीवके साथ अजीव लगा है तो जीवकी कुशल नहीं है। वरबाद हो रहा, जन्म मरण कर रहा, कषायवान हो रहा। तो जब जीवके साथ अजीव है तो जीव मे अजीव आये, अजीवका प्रभाव आये, इसीका नाम है आस्रव। आया है वह। आस्रव आनेको कहते हैं, लेकिन आनेमे और आस्रवमे फर्क है। आना तो कहलाता है किसी बाहरी देशसे, बाहरी विधिसे स्वतंत्रता होता हुआ किसी जगह आ जाय उसे कहते हैं आना और आस्रव कहते हैं चूकर आनेको। जैसे ताजे सकोरेमे, घडेमे पानी भरें तो वह ऊपर तक आ जाता है अगर छटाक दो छटाक पानीसे धोवेंगे तो उतने पानीके सब छीटे सूख जायेंगे। उसका आना हुआ चूकर। तो मेरेमे जो दूसरा पदार्थ आता है और दूसरे पदार्थके सम्बन्धसे जो विकार आते हैं सो कही बाहरी देशसे दौड़ दौडकर नहीं आते किन्तु मेरेमे ही मेरे समस्त प्रदेशोमे ही चू कर आते हैं। वहाँ यह न विदित होगा कि लो यहाँसे आया है। सारी बात यही हो रही है, तो ऐसा चू कर आनेका नाम है आस्रव। तो मेरेमे अजीवका सम्बन्ध है अतएव बुराइयोंका आना हो रहा है और वे बुराइयाँ बँध रही हैं, इसे कहते हैं बंध। उनका संस्कार बाँधे है, धारणा बनाये है वहाँ बंध है और वे प्रकृति कर्म भी बहुत दिनोंसे यही पडे है। यह है बंध। यह तो है हमारी बुरी दशा। देखो एक धर्मकी बात कही जा रही है। हमारा धर्म क्या है, जिस धर्मका हम पालन करें तो हमारे संकट दूर हो जायें।

यह बाहरकी बात नहीं कही जा रही है। जो देख लेगा, निरख लेगा, समझ लेगा, उसका बेड़ा पार हो जायगा। इसमें कोई शास्त्रमें वही इसलिए यह बात है या किसी पुरुषने कही इसलिए यह बात है, ऐसा नहीं, किन्तु ऐसा हो रहा है वह बात सतीने बनाया है। तो मेरे में कषायका आस्रव, कषायका बध है तो इससे हटनेका उपाय क्या है? उपाय है यह कि पहिले आस्रवको रोकें, ऐसा ज्ञानबल बनायें, ऐसा भेद विज्ञान बनायें, मैं तो एक ज्ञानमात्र हूँ, स्वच्छतामात्र हूँ। मेरेमें स्वयमें कोई अपराध नहीं होता। मैं तो स्वच्छ स्वभावरूप ही हूँ, पर ये विकार आये हैं, ये सम्बन्धसे आये हैं, प्रकृतिके सम्पर्कसे आये हैं, ये मैं नहीं हूँ। देखो जिसके यह बुद्धि जग जाती है कि कषायें मैं नहीं हूँ। कषायें प्रकृतिकी विकार है, ये कषायें मलिनभाव हैं, ऐसा जो जानते हैं वे उन कषायोको अपनते नहीं हैं। नहीं तो ऐसे ऐसे मोही जीव पडे हैं कि कोई किसीसे लड़ रहा है और लड़ते लड़ते कोई बचाव करे या कुछ बात बने और उसमें वह सोचता है कि मेरे क्रोध कम हो रहा है। तो वह कोशिश करता है कि उस क्रोधको और उभाड़नेका, क्योंकि वह जानता है कि मेरेमें तीव्र क्रोध जब तक न जगेगा तब तक मार न सकेंगे तो अज्ञानी जीव तो कषायमें लगाव रखते हैं और कषायोको बढ़ावा देते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष जिन्होंने इन कषायोसे भिन्न अपने ज्ञान स्वरूपको देखा है वे ज्ञानवी भावना बनाते हैं, कषायोसे उपेक्षा करते हैं, कषायोसे विमुख होते हैं, तो ऐसी निर्मल परिणतिमें आगामी विकार-न आयेंगे, आगेके कर्म न आयेंगे, और जो पहिलेसे आये हुए कर्म हैं वे भी दूर किसके द्वारा किये जायेंगे? इस ही ज्ञानबलके द्वारा। इसे कहते हैं सवर और निर्जरा। जब विकार न आयें और पहिलेके विकार सब हट जायें तो इस जीवका हो जाता है मोक्ष याने स्वयं अकेला केवल रह जाय, सर्व परभावोसे, पर सम्बन्धसे छुटकारा हो गया। यह काम करना है हम आप सबको। अगर अपनी भलाई चाहिये है तो सबको यही पद्धति अपनानी होगी। मेरे अन्दर बुराई न रहे, बुराई सब मिट जाय और मैं केवल, स्वतंत्र, स्वच्छ, अकेला, शुद्ध बनजाऊँ। इसके लिए ७ तत्त्वोंकी बात कही गई है कि हम ७ तत्त्वोंका सही श्रद्धान बनावें। मैं जीव हूँ। प्रकृति अजीव है। मुझ में प्रकृतिका सम्पर्क आ रहा है, यह बुराईकी चीज है, यह प्रकृति बँध जाती है यह भी बुराई है। यह प्रकृति रुकें। यह रुकेगी भेदविज्ञानसे। यह है कल्याणका उपाय और ऐसे आगामी प्रकृतियोंको रोकें कि जिस पौरुषमें पहिलेकी बँधी हुई प्रकृति भी दूर हो जाय। तो जब यह जीव केवल अकेला रह जाता है, प्रकृतिके सम्पर्कसे हट जाता है तो इसे कहते हैं मोक्ष और ऐसा जो ज्ञानस्वरूप है उसे कहते हैं परमात्मा।

(८१) परमात्मस्वरूपके ध्यानकी धुरा—परमात्माके स्वरूपका ध्यान करने से हमें

अपने अन्तः बसे हुए परमात्मस्वरूपकी सुध हो जाती है, परमात्मा तो आदर्श है, उसका ध्यान करें और अपनी सिद्धि प्राप्त करें। परमात्मा अपनी जगह छोड़कर, अपना आनंद तज कर विकल्पमे आने वाला नहीं होता। वह निर्विकल्प है, अपने ज्ञानानन्द स्वरूपमे लीन रहा करता है। वह आदर्श है मेरे लिए जिसको जो कुछ बनना चाहिए वह बनता ही है उस उपायसे। आदर्शकी श्रद्धा करो, आदर्श बननेकी विधिका ज्ञान करो और उसपर चलने लगे। जैसे कोई संगीत सीखना चाहता है तो संगीतमे जो आदर्श हो, जो एक बहुत बड़ा सुन रखा हो संगीतज्ञ, उसका लक्ष्य रहता है बच्चोंको कि मुझे ऐसा बनना है। वह संगीत सीखने की विधिका ज्ञान करता है और उसका प्रयोग करता है। तो जो आदर्श है वह तो संगीत का देव है और जो कापी है, पुस्तकें है, सीखनेकी विधियाँ है वे हैं संगीतके शास्त्र और जो गाँवमे मिल जाय, ऐसा कोई सिखाने वाला गुरु हो तो वह है संगीतका गुरु। इसी तरह परमात्मस्वरूप अगर बनना है, सदाके लिए सकटोंसे मुक्त होना है या यो कही कि परमात्म-स्वरूपमे मग्न होता है तो परमात्मस्वरूपका आदर्श चित्तमे रखें, ऐसा होता है और ऐसा होनेकी विधि जहाँ वर्णित हो उन शास्त्रोंका अध्ययन करें और गाँवमे, आसपासमे जो ऐसे गुरुजन मिलें, जो इस धुनमे रहते हो, इस प्रयोगमे रहते हो कि मेरी मलिनता दूर हो। निर्मल स्वरूप प्रकट हो, उन गुरुवोंका संग करें, उपासना करें, सीखें तो इस विधिसे हमारी मलिनतायें दूर हो जायेंगी और हम निर्मल स्वच्छ हो जायेंगे। स्वच्छतामे आनन्द है और मलिनतामे क्लेश है। हमें इस मलिनताके साधनोंसे हटकर अच्छे बननेके साधनोंमे लगना चाहिए।

(८२) जीवकी अनादिकालीन दशा एवं उस दशाके क्लेश—जीवकी सबसे जघन्य अवस्था क्या होती है और सबसे उत्कृष्ट अवस्था क्या होती है और उसके बीचमे क्या अवस्थायें बनती हैं, इस ही विषयपर आज कुछ विचार करना है। वैसे आँखों देखें तो कोई यह पता पायगा कि पशुपक्षी कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायुमे भी जिमने जीव समझ रखा हो, वह बता देगा कि यह अवस्था जीवकी जघन्य है, किन्तु इससे भी और गई बीती अवस्था एक और है जिसका प्रायः लोगोको कम परिचय है। वह अवस्था है वनस्पतिकायका ही एक भेद जिसे कहते हैं साधारण वनस्पतिकाय, जिसका दूसरा नाम है निगोद। सबसे जघन्य बुरी अवस्था जीवकी निगोद है। इस बातको इस ढंगसे सुनें कि यह अवस्था हमारी थी और किस किस किस तरहसे क्रमिक बढ़ बढ़कर जीव कैसी उत्कृष्ट अवस्थामे पहुँच लेता है? इसमे कोई सदेहकी बात नहीं कि जितने भी जीव हैं वे सब नियम से पहिले निगोद थे। निगोदके शरीर दिखते नहीं हैं जैसे कुछ निगोद तो रहते हैं निराधार

आकाशभरमे, लोकाकाश भरमे फैले हुये हैं, किसके सहारे ? याने कोई असकाय नहीं, हरी नहीं, कीडा मकोड़ेका शरीर नहीं, किन्तु इन सारे शरीरोंके आश्रयके बिना भी दुनियाभरमे फैले हुये हैं। इसे कहते हैं सूक्ष्म निगोद जीव, जिसको किसी पशु, पक्षी, मनुष्य, फल, फूल आदिक किसीके भी आधारकी आवश्यकता नहीं रहती। अब दूसरा निगोद मुनो—वह होता है हरी वनस्पतिकायके आधारमें। ये जो दिखते वाले वनस्पति हैं आलू आदिक, जिसे लोग साधारण कहकर अभक्ष्य कहते हैं, ये दिखने वाले आलू वगैरह निगोदके शरीर नहीं हैं, ये तो सब प्रत्येक वनस्पति हैं और सही दिखता है—वे सब प्रत्येक वनस्पति हैं, साधारण नहीं हैं, लेकिन आलू आदिक प्रत्येक वनस्पतिमें साधारण वनस्पति रहती तो इस कारण उन्हें अभक्ष्य कहा है। तो आलू आदिक फलोंमें भी, फूलोंमें भी जो और साधारण वनस्पतिके शरीर हैं—उनके एक शरीरके आधारमें अनन्त निगोद जीव रहते हैं, देखो कितनी बड़ी परत-प्रता है, एक शरीर है और अनन्त निगोद शरीर उसके सहारे जन्मे, मरें तो बतलावो यह कितनी दयनीय स्थिति की बात है ? किन्हीं दो मनुष्योंको अगर किसी एक शरीरके आधीन बनाया जाय तो क्या पसंद करेंगे ? उन पसंद करेंगे, लेकिन उन अनन्त निगोदोंको एक शरीरके आश्रय अपना जन्म मरण सब कुछ भोगना-पडता है। जहाँ एक श्वासमें १८ बार जन्ममरण करना पडता है—वह श्वास भी कौन ? मुखकी श्वास-नहीं, नाड़ीके एक बार उचकनेमें जितना समय लगता है वह श्वास, जिसका गणित बैठेगा एक-सेकेण्डमें २३ बार जन्म मरण करना पडता है। ऐसे जन्ममरणके सकट अनन्त काल तक सहे। यह हम आप सबकी शुरूकी कहानी है।

(८३) एकेन्द्रिय पर्यायोंके बलेश—हम आप आज मनुष्य हैं, अनेक विचार कर सकते हैं, पर जहाँ सब प्रकारसे समर्थ है, इन्द्रियाँ भी पुष्ट हैं, सब आरामके साधन हैं, जहाँ बड़े साहित्यिक ढंगके वचन व्यवहार हैं तो वहाँ कौन इसकी मुचलें ? हम पहिले निगोदमें थे। यह सभी जीवोंकी कहानी है। जितने जीव मुक्त हो चुके हैं वे भी कभी नियमसे निगोद में थे। अब ऐसी निगोद राशिसे हम आप कुछ उद्धारको प्राप्त हुए हैं तो क्या कारण बतायें कि कैसे निकलें ? अब निकल आये, उसकी तो चर्चा ही क्या करता है ? वहाँसे निकले तो जरा थोड़ा थोड़ा उत्कृष्ट स्थितियोंकी चर्चा कर लें। उस निगोद राशिसे निकले तो प्रत्येक वनस्पतिके जीव हुए। जैसे आलू आदिक हैं, ये ही जीव हुए। इससे और बड़े तो यो समझो कि साधारण वनस्पति रहित प्रत्येक वनस्पति हुए, जैसे लौकी आदिक, पृथ्वी हुए, जल हुए, अग्नि हुए, वायु हुए, ऐसी भी अगर पर्याय पायी तो इसमें कौन सी बड़ी महिमाकी बात हुई ? कितना बड़ा है ? पृथ्वीको जो चाहे काटे, खोदे, लोग मिट्टी निकालते हैं। पृथ्वीकी कितनी हिंसा होती है।

कैसा प्राण घात होता है, उसकी कौन दया करता है ? जलको बिखेरना, गर्म करना, रोकना आदिक अनेक प्रकारकी क्रियायें होती हैं, उनको कौन बचाता है ? अग्निपर राख डालना, पानी डालना, बुझाना, आदिक ये सब प्रयोग किये जाते हैं । इस अग्नि-कायके दुःखको कौन बचाता है । वनस्पतिकायके जीव फल पत्ते आदिक तोड़ना ये सब बातें चलती हैं । तो ऐसे ऐसे हम आपने दुःख भोगे । आज उनकी खबर नहीं आ रही । उनकी तो खबर क्या आये ? जब गर्भमें थे तो कितने दुःख सहन कर रहे थे—माँके पेटके अन्दर उल्टे आँधे पड़े थे, जहाँ पर कि श्वास लेने तकका भी स्थान न था, जहाँ माँ की श्वास और आहारके साथ ही साथ उसका भी सम्बंध था वहाँ क्या कम दुःख थे । ये दुःख हम आप सभीने सहे, पर इन दुःखों की क्या किसीको याद है ? जब एक इस ही भवकी बात याद नहीं तो फिर अन्य भवकी तो बात ही क्या कही जाय ? हाँ कोई ५-७ वर्षकी उम्रसे लेकर अब तककी बात याद हो सकती है । देखो, रहे सभी लोग गर्भमें, निकले सभी लोग उस गर्भके अन्दरसे, पर वहाँके दुःखोंका किसीको पता नहीं है । जब एक इस ही भवकी बातकी याद नहीं तो फिर अन्य भवकी बात क्या कही जाय, पर युक्ति, अनुभव, शास्त्र, आगम ये सब यही बताते हैं कि ऐसे दुःख पाये हैं, हम दुःखकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि यह समझमें आये कि देखो हमने आज ऐसा बड़ा दुर्लभ मानव जीवन पाया तो इसे विषय कषायोंमें रमकर न खोयें, मोह ममतामें न षडें । दूसरे पदार्थोंकी प्रीतिमें पड़कर इस जीवनको न गवायें किन्तु अपने स्वभाव परमात्माकी सुधलें, जिस के परिणाममें हम ससार सकटोंसे पार हो जायेंगे ।

(८४) त्रस पर्यायके बलेश—हम सब हुए हैं एकेन्द्रिय जीव, वहाँसे निकले । तो क्रम-क्रमसे वर्णन कर रहे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं कि एकेन्द्रियसे दोइन्द्रिय हो, फिर तीन इन्द्रिय हो, कोई पञ्चेन्द्रिय भी हो सकता है, मगर क्रम क्रमसे वर्णन यों कर रहे कि यह पता हो जाय कि उससे दुर्लभ यह, उससे दुर्लभ यह, ऐसी दुर्लभ दुर्लभ कितनी पर्यायें हैं जिनको बिता बिताकर ऐसा दुर्लभ मानव जीवन पाया । एकेन्द्रियसे निकला तो जीव दो-इन्द्रिय हुआ । दो इन्द्रियमें भी उस जीवको क्या मिला ? केचुवा, जोक, शंख आदिकको देख लो—चावलमें सफेद लट हो जाते हैं वे दोइन्द्रिय ही तो हैं, उन्हें क्या मिलता है ? एकेन्द्रिय याने स्पर्शनइन्द्रिय द्वारा कुछ बोध चलता था, अब जिह्वा द्वारा भी बोध चलने लगा, रसका परिचय हो गया, मिट्टी खाते हैं, चावलकी भुसी खाते, पर उन्हें क्या स्वाद आया ? यहाँ तो आप लोग हलुवा पूड़ीसे कमका स्वाद लेना ही नहीं चाहते, पर वहाँ दोइन्द्रियमें किस तरह का जीवन बितायें, वह दोइन्द्रियकी बात है । खा रहे हैं, आहार संज्ञा है, उसका कुछ विकल्प भी नहीं कर पाते, ऐसी बुरी स्थिति है दोइन्द्रियकी । वहाँसे यह जीव निकला तो तीनइन्द्रिय

हुआ । तीनइन्द्रिय जीव कौन है ? ये चींटी चींटी आदिक तीनइन्द्रिय जीव कहलाते हैं । तो इनका क्या विकास हो गया ? एक नासिका इन्द्रिय द्वारा ज्ञान करनेका और विकास हो गया । वे सूँघ लेते हैं, जहाँ शक्कर रखी हो वहाँ सूँघनेके सहारे पहुँच जाते हैं । तो कौनसी बड़ी विभूति मिली ? एक गन्धका ज्ञान और हो गया तो उसका क्या सदुपयोग ? तीनइन्द्रिय से बढ़े तो चारइन्द्रिय हुए । मच्छर, ततैया, भंवरा, मक्खी आदिक चारइन्द्रिय जीव कहलाते हैं । इनको और क्या मिल गया ? आँखोंसे देख लेते हैं, कोई अगर हाथ मारे तो वे उड़कर भाग लेते हैं, इतनी भर सुविधा मिली आँखोंके हो जानेसे । तो यह भी बहुत बड़ी बात है । आँखोंका कितना महत्त्व है, तो मनुष्य जानते हैं कि जब आँखोंसे नहीं दिखता है तो उनकी क्या दशा होती है ? वे तो यही कह बैठते हैं कि अगर आँखें नहीं है तो कुछ भी नहीं है । न रहे आँखें, न रहे कान, बहिरे हो जायें और भीतरसे भेदविज्ञानकी बात और आत्मस्वभाव के जाननेकी बात अगर बनती है तो भले ही रहे अंधे, भले ही रहें बहिरे, मगर वहाँ टोटा कुछ नहीं पड़ता, बल्कि आँखोंसे देखते हैं सुन्दर रूप, तो इससे तो और सक्लेश होता है । तब ही तो देखो प्रकृतिने आँखोंको दो ढक्कन दिये हैं । और इन्द्रियोंका तो ढक्कन नहीं है । अगर कहीं नाकमे दुर्गन्ध जाने लगे तो उसे कैसे बचा सकें ? हाँ हाथसे दबा लेते हैं, मगर नाकको स्वयं ढक्कन नहीं मिला, मगर आँखोंको तो ढक्कन मिला है । आँखोंको बन्द करके बैठ जावो, मुझे नहीं देखना है कुछ, इतनी सुविधा मिली है, मगर ये विषय कषायोंके लोभी प्राणी इस सुविधाका कहाँ उपयोग करते हैं ? तो चार—इन्द्रिय जीवोंको आँखें मिली हैं । आँखोंके द्वारा उन्होंने कुछ देख लिया, इतना भर काम कर लेंगे, इससे अधिक वे क्या करें । मन नहीं मिला तो उन सब जीवोंकी तरह रहेंगे, कुछ विवेक न कर सकेंगे । कुछ आगे बढ़े तो असजी पञ्चेन्द्रिय हुए । मानो पशु पक्षी हो गए तो इसमें कौनसा बड़ा उत्थानका काम कर लेते हैं ? नारकी हो गए, देव हो गए तो कौन बड़े उत्थानका काम कर लिया ? इन सब से भी दुर्लभ जीवन है तो हमारा मनुष्यभवका है ।

(८५) मनुष्यभवकी व योग्य साधनोंकी दुर्लभता — भैया ! लगता है ऐसा कि मनुष्य भवमे बड़ा कष्ट है, कभी भी मर जाते हैं, वियोग हो जाना है । छोटी-छोटी उम्रके बच्चे मर जाते, दादा, बाबा आदिक मर जाते, वियोग हो जाता तो यह बड़ा कष्ट है । अरे भाई जहाँ मर जाते हैं, जहाँ वियोग हो जाता है, जहाँ इतना कष्ट है, उद्धार वहीसे हो सकता है, जहाँ कोई नहीं मरता याने वियोग नहीं होता, एक साथ मरते हैं भोगभूमिमे अथवा देवोमे कोई देवी गुजरी तो थोड़ी देरमे दूसरी देवी हाजिर । कोई देव गुजरा तो थोड़ी देरमे दूसरा देव हाजिर । वहाँ वियोग कहाँ भोगना पड़ता ? इसलिए वहाँसे मुक्ति नहीं है । मुक्ति वहाँसे है

जहाँ वियोग होता रहता है । आज हम आपने मनुष्यभवं पाया है तो यहाँ कुछ विवेक और बढ़ाकर चलना चाहिये । विषय कषायोंमें तो मारा जीवन खोया, ऐसी संगति बनाये ऐसी स्वाध्यायकी परम्परा चलायें, ऐसी तत्त्वज्ञानकी गोष्ठी बनायें कि बराबर ऐसी प्रेरणा मिलती रहे और विषय कषायोंसे दूर होते रहे, यह रहा सहा थोड़ा सा जो जीवन है वह इस ढंगसे गुजरे तो यही एकमात्र असली बात है । बाकी तो सब बेकार बात है । तो हमने ऐसा दुर्लभ मनुष्यभवं पाया और उसमें भी अगर हम लब्ध अपर्याप्त मनुष्य होते तो वह तो निगोद जैसी बेकार स्थिति थी । वह नहीं हुए । मानो खोटी जातिमें, खोटे क्षेत्रमें, खोटे धर्मशासनमें पैदा हो गए होते तब भी हमारा क्या उठना ? तो इतनी बातें जो आज हम आपको मिली हैं अच्छी जाति, अच्छा कुल, अच्छा धर्मका वातावरण अच्छी संगति, इन्द्रियां भी पुष्ट, आयु भी पर्याप्त, तो यह हम आपका एक बहुत बड़ा उत्थान है । मान लो कदाचित् आज तक जीवित न रहते, गर्भमें ही मर गए होते तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था ? पर आज तक जीवित है तो समझो कि यह देखनेके लिए जीवित हैं कि कैसे मेरी धर्म आराधना बने और कैसे मैं भुक्तिमें अपनेको ले जाऊँ । ऐसा दुर्लभ मानव जीवन पाया तो इसमें हम आपका कर्तव्य क्या है ? वह कर्तव्य होना चाहिए जो दुर्लभ हो । इसे कहते हैं बोधिदुर्लभ ।

(८६) मिथ्यात्वविनाशकी दुर्लभता—अहा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्यका लाभ बने तो यह हमारी उत्कृष्टता है । सम्यग्दर्शन क्या ? जाननेके लिए तो अनेक कथन है, लेकिन सीधी सादी बात थोड़ी सी जान लें सम्यक्त्वके लिए । आखिर मेढक, गाय भैंस, बैल आदि भी सम्यग्दृष्टि हो सकते, तो वे कहाँ व्याकरण पढ़ें ? कहाँ बहुत बहुत बातें समझें ? वे तो ७ तत्त्वोंके नाम भी नहीं बोल सकते, फिर भी सम्यक्त्व होता । तो सम्यक्त्व उत्पन्न करनेके लिए यद्यपि बहुतसे ज्ञानकी आवश्यकता नहीं, फिर भी पशुभक्षियोंकी अपेक्षा से कुछ विशेषताकी आवश्यकता है । हम अपना पहिले ऐसा व्यावहारिक जीवन बनायें, किमी पर अन्याय न करें, अभक्ष्य पदार्थ न खायें, कभी कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरुकी उपासना न करें, अपनेको एक सुरक्षित बनायें और अन्दरमें क्या देखें ? उससे पहिले हम क्या चिन्तन करें कि सुदेव क्या, सद्शास्त्र क्या और सद्गुरु क्या ? तो जो आत्मा रागद्वेष रहित, जन्म मरण रहित हो गया है उस आत्माको कहते हैं देव । देवके मायने आदर्श । मुझे क्या बनना चाहिए ? ऐसा आदर्श जो चित्तमें आये उसे कहते हैं देव । ऐसा विषुद्ध आत्मतत्त्व । देखो जो चीज है वह चीज अकेली रह सकती है । जैसे चीकीपर कूड़ा जम गया तो यह कूड़ा झल्ला हो जाय और चीकी-खालिस रह जाय, यह बात सम्भव है ना ? तो जब मेरी सत्ता है, मैं स्वयं कुछ हूँ तो मेरे पर जो कूड़ा जमा है, पर सम्पर्क लगा है, यह परम्पर्क हट

जाय और मैं केवल आत्मा ही रह जाऊँ, यह बात तो सम्भव है ना, ऐसी स्थिति कभी हो तो उसे कहते हैं देव । उसका विश्वास हो कि मुझे तो यह बनना है और ज्ञान और आनन्द की स्वच्छता यहा ही है, अन्य किसी भी पदमे, सासारिक स्थितियोमे कोई सार नहीं है । इसही बातको बताने वाले शास्त्र सत्शास्त्र कहलाते हैं और इस ही विधि पर चलने वाले जन सद्गुरु कहलाते हैं उनकी सेवा उपासना हो और अपने आपमे क्या विचार हो ? सो भी सुनिये ।

(८७) अन्तः ज्ञानज्योतिर्विकासकी दुर्लभता—देखो यह तो सभी जानते हैं कि यह देह सदा साथ न देगी । इस देहको छोड़कर जाना होगा । तो यह मान लीजिये कि देह जुदी चीज है और मैं जुदी चीज हूँ । यदि देह और मैं एक होता तो यह देह मुझसे कभी अलग न हो सकता था । ये भिन्न-भिन्न चीजें हैं, जरा सी बात देखकर ही समझ सकते हैं कि मैं इस देहसे निराला हूँ । अब आगे और देखो कि जो मेरेमे क्रोध, मान आदिक कषायें जगती हैं तो इन भावोके समयमे मैं किनना हैरान हो जाता हूँ और कुछ समय बाद ये कषायें रहती भी नहीं हैं । तो जिन भावोसे हैरानी हुई, जो भाव रहे नहीं, उन भावोको मत समझें कि ये मेरे हैं जो चीज विनाशोक्त है, वह मेरी नहीं, वह तो किसी की छाया है । मैं तो हूँ उस शुद्ध परमात्माकी तरह स्वभाव वाला । इतनी बात समझमे आये बिना सम्यक्त्व नहीं होता और जिन गाय, भैंसा, बैल, मेढक मछली आदिकको सम्यक्त्व हो गया हो तो उनको यह स्वभाव तो समझमे आ ही गया था तब सम्यक्त्व हुआ, पर इतनी चर्चा करते नहीं थे, वह तो एक दृष्टिकी बात है । उनकी दृष्टिमे आत्मस्वभाव आया और उसमे ही उन्हें अहंका अनुभव हुआ तब उन्हें सम्यग्दर्शन हुआ । सम्यग्दर्शनकी विधि तिर्यंचोमे और हो, मञ्चोमे और हो सो बात नहीं, लेकिन तिर्यंचोको बाहरी अटपट साधन ज्यादा नहीं लगे इसलिए पढ़े लिखे नहीं । अभक्ष्यका बोध नहीं होता, ऐसी स्थितिमे भी वे पार पा लेंगे, पर मनुष्य पर न पा सकेंगे । एक उस योग्य आचरण चाहिये । आखिर हमको समझना है अपना आत्मस्वभाव किसे निराला केवल ज्ञानस्वरूप हूँ । जरा सी ही तो बात बोला है, इतनी बारबार भावना कि मैं देहसे निराला, कर्मसे निराला, कषायोसे निराला मैं एक ज्ञानज्योति स्वरूप हूँ । जब ऐसा कुछ भीतरमे मनन करें तो अपने आप यह बात समझमे आयोति स्वरूप है । जब ऐसा कुछ भीतरमे मनन करें ज्ञानता पूरी तरह समझमे आयगी और कि मेरा दुनियामे क्या है ? कुछ नहीं । तब अकिञ्चनता पूरी तरह समझमे आयगी और कि मैं किसीको पुत्र मान रहा, स्त्री, पति आदिक मान रहा, अन्य कुछ उक्तमे आयगा कि मैं किसीको पुत्र मान रहा, की, कितना अज्ञान बसा था ? ओह इसा समझ रहा, उस समझमे कितनी विडम्बना नमूनि मुझ आत्मतत्त्वका दुनियामे अणुमात्र

भी नहीं है। यह बात उसकी समझमें स्पष्ट आ गयी। पर वह जब तक गृहस्थीमें है तब तक सद्व्यवहार करता है। तो दुर्लभ क्या चीज हुई? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और उससे भी दुर्लभ है सम्यक्चारित्र। याने ऐसे सहज आत्मस्वभावमें बसने के लिए इतना विरक्त हो जायें कि जिससे सहज जब चाहे बसा ही रहा करे तो उसे कहते हैं सम्यक्चारित्र। जिसको सम्यक्चारित्रका उदय हुआ है उसे ममता नहीं जगती, बाह्यवस्तुवोका संग्रह नहीं करता। बाह्य वस्तुवोका संग्रह करना ही यह सिद्ध करता है कि इसको उसमें ममता है। तो ऐसी एक निर्ग्रन्थ अकिञ्चन स्थितिमें रहते हुए केवल ज्ञानमात्र अतस्तत्त्वकी ही भावना बनी रहे ऐसी स्थिति होती है सम्यक्चारित्रमें। सम्यक्चारित्र हम परिपूर्ण नहीं पा सकते तो दृष्टि दें कि हम अपनी शक्तिको न छुपाकर इस चारित्र और संयमकी आराधनामें लगे। तो यह बोधिभाव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये दुर्लभ हैं।

(८८) जीवकी सर्वोत्कृष्ट आदर्श एवं अनुकरणीय अवस्था—अब रत्नत्रयकी उत्कृष्टता में और ऊपरकी स्थिति सोचिये—जिस भव्य पुरुषको रत्नत्रयका लाभ हुआ है उसको अधिक उत्कृष्ट स्थिति आजके कालमें तो न मिलेगी, लेकिन वज्रवृषभनाराचसहनन वाले बड़े तगड़े हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर वाले, जो बड़े बड़े परीषहोका कुछ भान ही नहीं करते, यो ही सहज सहते जाते हैं, उनमें ऐसी क्षमता है कि बाधायें कैसी ही आयें पर वे अपनी ज्ञान आराधनासे च्युत नहीं होते। यहाँ तो एक मच्छर भी काटे तो ये सब चर्चयें एक तरफ हो जायेंगी। उसी पर ध्यान जायगा। कदाचित् न जाय और बाधायें आयेंगी तो उससे चिग जाते हैं। क्यों तपस्या करना बताया है? तो समाधितन्त्रमें कहा है कि बड़े आरामसे, बिना कष्ट भोगे कुछ ज्ञान पा लिया तो कोई कष्ट आनेपर वह सब ज्ञान बिदा हो जायगा। इसलिए कष्ट भोगनेका अभ्यास करना चाहिए तपश्चरण करना चाहिए कि कभी कष्ट आये तो उस कष्टके समयमें भी मैं अपने आनन्दसे विचलित न हो सकूँ। उसके लिए ये बाहरी तपश्चरण बताये गए हैं। तो अब इन बाहरी तपश्चरणोंको करके वे मुनिराज अपने आपमें ज्ञानस्वरूपकी आराधना कर के और ऊँची श्रेणी मारकर जहाँ विकल्प भी नहीं रहता, बड़ी समाधि रहती है, ऐसी स्थिति में आकर वह एक शुद्ध आनन्दका भोग करता है और उसको आकुलता नहीं रहती है। सहज ज्ञानस्वरूपका अनुभव बनाये रहता है, ऐसी स्थिति उनके कुछ काल रहे तो उनका मोह मूल से क्षीण हो जाता है, फिर चारित्र मोह भी रच नहीं रहता। उन्हें कहते हैं क्षीण मोह। मोह मिटा कि नियमसे अन्तर्मुहूर्तमें केवलज्ञान हो जाता है, फिर वे केवली हो गए, जिनकी हम पूजा करते हैं ये अरहत जिनेश्वर देव सिद्ध भगवान ये इस तरहसे उत्थान पा पाकर एक परमात्मस्वरूप हुए हैं। जब तक इन सारी बातोंका परिचय न होगा तो भगवानकी महत्ता भी

विदित नहीं हो सकती। ऐसे भगवान् जिनेन्द्र यह ही उत्कृष्ट स्थिति है और जब इनके बाकी अघातिया कर्म दूर होते, शरीर भी जुदा हो जाता है, जब इसकी और उत्कृष्ट स्थिति सिद्ध भगवतकी हो जाती है। तो हमको सिद्ध भगवत तक पहुँचना है, ऐसी स्थिति पाना है, यह ध्येय इस मनुष्यभवमे बना लिया जाय तो काम बन जायगा। हम पूर्वमे निगोदमे थे, वहाँसे हटकर बहुत यात्रा कर चुके हैं। अब कोई ऐसा दुष्कर्म न हो कि फिर बड़ी खोटी दुर्गतियोंमे जाना पड़े। इन सब दुर्गतियोंके जाननेसे यह शिक्षा मिली।

(८६) क्लेशका कारण विरुद्ध परिणामन—हम आप सब लोग जब कभी संकट और दुःखकी चर्चा करते हैं तो बहुत संकट, बहुत क्लेश बताया करते हैं। जितने पुरुष हैं उतने ही मुह, उतनी ही बातें कष्टकी कही जाती हैं, किन्तु निर्णय करके आप समझ सकेंगे कि हम आपपर कोई कष्ट है मूलका तो वह है जन्ममरणका। जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, यह जो हमारी परिपाटी है, उससे हम आप दुःखी हो रहे हैं। जन्मके समय दुःख, मरणके समय दुःख। जन्म-मरणके बीच जितनी सारी जिन्दगी है उस जिन्दगीमे भी दुःख। फिर मरे, फिर जन्मे याने दुःखकी परम्परा निरन्तर बनी ही रहती है। यही हम आपके सामने बड़ी समस्या है। यहाँ तो लोग ये समस्याएँ रख देते होंगे कि हमारा व्यापार नहीं चलता, हमारी आय अच्छी नहीं है, हमारे घरके लोग प्रतिकूल बने हैं अथवा पुत्र कुपून निकल गया है या और और कुछ बातें, लेकिन सत्य समझिये कि ये सारी-सारी बातें मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। जो होता है हो, उससे मेरेमे क्या नुक्सान होना, अच्छा चलेंगे कोई लोग तो वे अपने लिए चलेंगे, बुरे चलेंगे तो वे अपने लिए चलेंगे, उनसे मेरेको क्या होता है? यह कोई समस्या नहीं है। समस्या है तो यही है कि जन्ममरणके हम दुःख भोगते हैं। अनेक कुयोनियोंमे जन्म लेते हैं और कल्पनाएँ करके दुःखी होते हैं। यही संकट है हम आपपर। जैसे लोग सोचते हैं कि मेरा यह संकट मिट जाय, इसके लिए मैं सारी सम्पदा खर्च कर दूँगा मानो तबियत खराब हो गई तो सोचते हैं कि यह हमपर बड़ा संकट है, मैं इसके लिए सारी सम्पदा लगा दूँगा। बच्चेको कोई काम करना है, सारी सम्पत्ति लगा देंगे, यो सारी समस्या बना डालने हैं, लेकिन जन्ममरणका संकट ऐसा है कि इसके लिए तो ये प्राण भी देने पड़ें, और अगर जन्ममरणका संकट मिटता है तो समझो कि मैंने बड़े सस्तेमे यह संकट दूर कर दिया। अब जरा विचार करो कि ये जन्ममरणके संकट किस विधिसे मिट सकते हैं? तो पहिले यह समझो कि ये जन्ममरणके संकट क्यों आ रहे हैं? इनका कारण है उल्टा चलना। हम सीधे चलते नहीं, चलते हैं उल्टा तो बस संकट आ जाते हैं। लोग यह भी तो कहते हैं कि वह उल्टा उल्टा ही चलता है। सातों कैसे पायें, आराम

कैसे मिले, तरक्की कैसे हो ? वह तो उल्टा ही चलता है । तो यही बात यहाँ समझिये कि मेरे जन्ममरणके संकट कैसे मिटें ? मैं तो उल्टा चल रहा हूँ । क्या उल्टा चल रहा हूँ कि मेरा स्वरूप कुछ है, हम मानते कुछ हैं । जगतके पदार्थोंका स्वरूप कुछ है, हम मानते कुछ है । हमें सहज अपने स्वरूपके अनुसार रहना चाहिए, पर रहते हम उल्टे हैं, इसी बातको संक्षेपमें इन तीन विभागोंमें बताया है—मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र । इन तीनोंके वश होकर ससारमें जन्ममरणका दुःख उठाया जा रहा है ।

(६०) मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान व मिथ्याचारित्रका प्रभाव—अब मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र इन तीनोंपर विचार करें । मिथ्यादर्शन क्या है ? मिथ्यादर्शनका अर्थ है—झूठा श्रद्धान करना, अपने आपके बारेमें झूठा विश्वास बनाना । मैं हूँ कुछ और मानते अपनेको कुछ, बस यह ही मिथ्या श्रद्धान है । मैं हूँ चैतन्यस्वरूप, अन्य समस्त पदार्थों से निराला, पर माना जाता है क्या कि मैं हूँ यह देह । जो कुछ पोषण है, जो कुछ बाहरी परिस्थिति है उसरूप अपनेको माना जाता है । यह हूँ मैं । यही हुआ मिथ्या विश्वास । देखो भ्रम बनाकर मिथ्या विश्वास बनाकर कोई लोकमें भी तरक्की नहीं कर सकता । आत्माकी उन्नति तो पायगा कैसे ? अपने बारेमें कैसा मिथ्या विश्वास लगा है कि मैं अमुक गाँवका हूँ, अमुक परिवार वाला हूँ, अमुक जातिका हूँ, अमुक पोषणका हूँ, व्यापारी हूँ, सविस वाला हूँ, और और प्रकारकी कितनी ही बातें मानते—मैं पुत्रो वाला हूँ, मैं बलवान हूँ, दुर्बल हूँ, सुखी हूँ, दुःखी हूँ, निर्धन हूँ, धनी हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ आदिक कितनी ही तरहकी अपने आपमें यह कल्पनाएँ उठाता है यह है एक शुद्ध ज्ञानमात्र, केवल जानन, यही स्वभाव है, पर लोग मान रहे अपनेको कितना उल्टा । बस इस मिथ्यात्वके कारण हम ससारमें रुलते हैं । एक बात और भी सोच लो—आखिर हम सब लोग भगवत्स्वरूप हैं । भगवान् जैसा स्वभाव रखते हैं, इसीलिए ऐश्वर्यरूप हैं । कोई हँसी ठट्ठा नहीं है । जब हम इतने बड़े हैं, ईश्वर स्वरूप हैं तो जो हम चाहे वैसा न हो ऐसा नहीं हो सकता । जो चाहते हैं सो होता है । आप सोच रहे होंगे कि बड़ी अच्छी बात है कि हम बड़े हैं, ईश्वरस्वरूप हैं, हम जो चाहते सो होता है, ठीक है । देखो हम देह चाहते हैं तो देह मिलते रहते हैं । है ना खूबी । हम शरीर चाहते हैं, शरीरमें प्रीति करते हैं, शरीरमें मोह बसाते हैं, शरीरको मैं हूँ ऐसा मानते हैं तो फिर ये शरीर दनादन मिलते चले जायेंगे । देखिये जैसे लोग कहते हैं कि एक बड़े बर्तनकी खुर्र्च भी एक दो आदमियोंका पेट भर देती है, तो मैं बड़े ऐश्वर्य वाला हूँ तो देखो यहाँ भी ऐश्वर्य चमक रहा है । जो देहको मानता हो कि यह मैं हूँ, तो देह बराबर मिलते रहते हैं । हाँ विवेक यह करना है कि यह देहका मिलना भला नहीं है, यह तो जन्ममरणकी

बात है। यह तो सकट है। जब यह देह न चाहे, देहसे उपेक्षा करें तो वैसा भी हो जायगा। तो विवेक करना है, कठिनाई कुछ नहीं है। कैसे उद्धार होगा? इसमें मुश्किल जरा भी नहीं है। एक अपनी दृष्टि पलटनेकी जरूरत है। जैसा हम चाहेगे, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसा काम बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम देहको चाहते हैं, देहको मैं हूं ऐसा मानते हैं तो ये देह मिलते रहते हैं। यही तो कहलायी जन्म मरणकी परिपाटी। तो यह परिपाटी क्यों बनी? मिथ्याश्रद्धानसे, मिथ्यात्वभावसे और भी देखो कैसे कैसे मिथ्यात्व लग रहे हैं। शरीर तो भिन्न वस्तु है। मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप भिन्न वस्तु हूँ। यदि शरीर उत्पन्न हुआ याने जन्म हुआ तो यह मानता है कि मैं ही उत्पन्न हो गया। शरीर न था, वे बिखरी वर्गणायें थी, शरीर बनने लगे तो यह मोही मानता है कि मैं बनने लगा हूँ। मैं उत्पन्न हो गया हूँ और जब शरीर मिटता है तो यह मोही मानता है कि मैं मिट गया हूँ। यह है इसका मिथ्या विश्वास। जहां उल्टी चाल चल रहा हो, भीतरमें श्रद्धा ही उल्टी बना रखी हो तो उसके ऊपर जो भी क्रियाकाण्ड चलेंगे वे सब मिथ्या चलेंगे। नीचे औधी डेगची रखें तो जितनी डेगची उसपर रखी जायेंगी वे सब औधी रखी जा सकेंगी। उस पर सीधी डेगची नहीं रखी जा सकती। जब मिथ्या विश्वास है तो हमारी जो क्रियायें होंगी वे भी मिथ्या होंगी। ऐसा मिथ्यात्वमें लग रहे हैं तो जन्म मरण मिल रहे हैं।

(६१) सप्ततत्त्वविषयक श्रमिथ्याद्वान हटाकर सम्यक् श्रद्धान करनेका कर्तव्य— देखो जब भला होनेको होगा तो ज्ञानप्रकाश तो मानना ही होगा। अघेरा तो मिटाना ही होगा। ऐसा अपना दृढ निर्णय बनाना ही होगा कि मेरे आत्माका तो मेरा चैतन्यस्वरूप मात्र है और कुछ नहीं है। वह जान यदि अभी बना लें इसी भवमें तो हमारा क्या बिगाड़ है? अभीसे मुक्तिमार्ग मिल जायगा। अभीसे शान्ति मिलने लगेगी। अभीसे हमें सन्मार्ग मिल जायगा, इसके लिए देर करना अच्छी बात नहीं है। सत्य निर्णय बना लें, सत्य विश्वास बना लें, अन्यथा समारमें जन्म मरण ही करते रहना पड़ेगा। इसके मिथ्यात्वकी दशायें देखो कंग उल्टा उल्टा मान रहा है। बाहरी वस्तुओं हमें न सुख देती न दुःख देती, वे तो अपनी सत्तासे अपने आपमें पड़ी हुई हैं, लेकिन यह मोही मानता है कि मुझे अमुक सुख देता है, अमुक दुःख देता है और भीतरमें यह वासना बनाये हैं कि यह प्रेम यह राग बड़ा सुखदायी है। जो दुःखका कारण हैं उन्हीं कषायोंको यह सुखदायी मानता है। जब क्रोध आता है तो क्रोध करते हुएमें यह मोज मानता है। दुःखी थोड़े ही होते हैं कि हाय क्या करें? मेरे को क्रोध आ गया। वह तो क्रोधको अपना स्वरूप समझता है और क्रोधमें कभी कभी आये तो उसको और तेज करना चाहता है। उसको अपना जीवन समझता है।

तो जो विकार कषायें हमें दुःख देने वाली हैं उन ही विकार और वषायोको सुखदायी मानता है ? यह मिथ्या विश्वास है ना तो कैसे पूरा पड़ेगा ? इसके साथ ही यह भी देख लो कि जो वास्तवमें हितकारी है उसे दुःखदायी समझता है । जैसे गुरुजनोंका सत्संग, शास्त्र-स्वाध्याय, प्रभुभक्ति, पूजन आदिकमें शामिल होना, कुछ समय अपनेको बाहरी मोह चिन्म से हटाकर कुछ धर्मध्यानमें लगाना, यह कुछ हितकारी है । पर इसमें प्रीति नहीं जगती । जिनके जगती है । उनका भला हो रहा है और देखिये—भीतरमें ज्ञान और वैराग्य वास्तव में ये ही हितकारी हैं, सही ज्ञान जग जाय और बाह्यपदार्थोंसे विषयोसे राग हट जाय, यह है हितकी चीज, लेकिन इसको दुःखदायी मानते हैं । तो ऐसा मिथ्या श्रद्धान है उसका फल यही है कि जन्मते हैं और मरते हैं । किसी पुरुषने एक बार यह शंका की थी कि जैसे गेहूँके दानोंसे गेहूँ ही तो पैदा होता, ऐसा ही मनुष्य कोई मरेगा तो मनुष्य ही तो बनेगा, फिर क्या हर्ज है—अधिक धर्म करनेकी । मनुष्य हैं, मरेगा तो मनुष्य बन जायगा, फिर मनुष्यकी बात मिलने लगेगी । घबड़ाहटकी बात तो तब है जब हम कीड़ा बन जायें, पेड़ पौधे बन जायें, सो ऐसा कैसे होगा ? चनेसे चने ही तो होते हैं, तो मनुष्य मर गया तो मनुष्य ही तो बनेगा । एकने यह शंकाकी थी । इस सम्बन्धमें जरा विचार करें । शंकाका जो अभिप्राय है वह तो यही था कि गेहूँसे गेहूँ बनता, तो यह ही बात यहाँ भी है । मनुष्य शरीरसे, मनुष्यके रजबीर्यसे मनुष्य बनेगा, इसमें शंका नहीं आती लेकिन जीवकी बात क्यों लगाते कि जो जीव मनुष्यगतिमें है वह मनुष्यगतिमें पैदा होगा,

देहकी बात देहमें लगावो, उसका हम विरोध कहाँ करते । गेहूँसे गेहूँ देह बनेगा, मनुष्य से मनुष्य देह बनेगा, पर जीवकी बात बीचमें क्यों लगाया ? उसकी सृष्टि तो भावोंके अनुसार है । जैसा भाव करेगा वैसी बात पायेगा । तो एक तो जन्म मरण और फिर उसमें विश्वास भी नहीं कि मरकर क्या बनेंगे । तो है ना बड़ा भारी सकट ? अगर १०-५ वर्ष अच्छी तरह जी लिया तो इतना जीनेसे क्या पूरा पड़ता ? इतनी तो अनन्तकालकी यात्रा घरी है, वह यात्रा सही होनी चाहिए । मिथ्या श्रद्धान है इस कारण जीवको जन्म मरणके संकट सहने पड़ते हैं । मिथ्या विश्वासकी ही तो बात है । बताओ इच्छा करनेसे दुःख होता है कि आनन्द ? सब सोच लेते हैं कि जब इच्छाये करते हैं तब बड़ी बेचैनी होती है । सोच लो जरा जरासी इच्छा । आपको यह इच्छा हुई कि आज तो हमें पापड खाना चाहिए तो देखो—आप को तुरन्त आकुलता होती कि नहीं ? बच्चीसे कहलवाते कि माँसे कह दे कि आज पापड बनावे, अगर कोई सामान न हुआ तो उसे भी लाते, यो अनेक खटपट करनी पड़ती है । लगता तो यो है कि इसमें तो कोई खटपट नहीं करनी पड़ रही, घरमें सब प्रकारकी सुविधा है, लेकिन

किसी चीजकी इच्छा जग जाय तो नियमसे क्लेश होगा। उसी समय क्लेश होगा। क्यों क्लेश होता है? देखो—जिस समय इच्छा है उस समय वह चीज मिली हुई है क्या? अगर मिली होती तो इच्छा क्यों बनती? इतना तो निश्चित है कि जब हम जिस चीजकी इच्छा करते हैं उस समय वह चीज हमारे पास नहीं है, और जब नहीं है तब उसकी प्रतीक्षा करते, घूमते, तो आकुलता है कि नहीं? तो इच्छा प्रकट आकुलता है लेकिन लोग उन आकुलतावाँसे ही अपनी महत्ता मानते हैं। अपना सुख मानते हैं। तो ऐसे मिथ्या श्रद्धान जब किये जा रहे हैं तो इनका मूल सकट कैसे दूर हो सकता है? एक बात और खास समझ लीजिये—हर एक कोई किसी न किसी बातको बड़ा समझकर उसकी बात हेरता रहता है यह रोज़ की पद्धति है। जिसमें जिसने नफा समझा, जिसमें अपना हित समझा उसकी बात जोहते कि नहीं? जिससे प्रीति लगी हो उसकी बात जोहते ना? तो बात जोहनेका सबसे मादा पडा हुआ है। अब सोच लो कि हम किसकी बात जोहा करते हैं? फर्मकी, पुत्रकी, पुत्रीके विवाह आदिककी। तो ये सारी बात जोहा इस जीवने, मगर एक मोक्षकी बात नहीं जोहा। कब वह समय आये कि मैं कर्म और शरीरसे अलग रहकर एक केवल निज स्वरूपमात्र रहूँ, यह बात नहीं जोहा, उल्टी बात जोहा, तब इसके उल्टे ही तो काम होंगे। तो ऐसी मिथ्या धारणा बनाया है इस जीवने।

(६२) सम्यक्त्वकी संसारतरणमें कर्णधाररूपता—और ऐसे ही विश्वासके साथ ज्ञान भी नच रहा है, उसके अनुकूल तो संसारके संकट आयेंगे ही। अगर सबट न चाहिए तो मिथ्या श्रद्धान छोड़ दीजिये। जब तक मिथ्याविश्वास लगा है तब तक हमारी जो गाड़ी चलेगी वह उल्टी चलेगी। देखो नाव खेने वाले मल्लाह चाहे-कितने ही लोग नावको खेते रहे, मगर उन सबकी चोटी एक कर्णधारके हाथमें रहती है। कर्णधार वह कहा जाता है जो नावके पीछे एक डडेमें सूत जैसा लगा रहता है उसे घुमाता है। वह जिस दिशाकी ओर मोड़ देता है नाव उस ही ओर बहने लगती है। चलाने वाले लोग तो नावको तेजीसे चलाते रहते हैं पर नाव किस दिशामें चले यह उस कर्णधारकी करतूत पर निर्भर करता है, तो इसी तरह समझ लीजिये कि हमारा श्रद्धान जिस ढंगका होगा, बस वैसी ही हमारी दिशा बन जायगी फिर चाहे क्रियायें कितनी ही तेज कर डालें। तो हमें मिथ्या श्रद्धानसे हटना चाहिए जिसके बलपर मिथ्या चारित्र चलता है। सो मिथ्याचारित्रयें प्रायः सब जीवोंके बिना सिखाये मिथ्याचारित्र लग रहा है। कौन कह रहा है कि हिंसा करो, झूठ बोलो, चोरी करो, व्यभिचार करो, उनमें लालसा बनाये रहो? ये कोई पाठशालामें सिखाये जाते हैं क्या? अरे ये सब तो अपने आप ही लोग करने लगते हैं। तो यह मिथ्याचारित्र ही तो है, कुछ सिखा सिखाया

भी मिथ्याचारित्र बनता है। जिनकी कुछ पाठशालायें हैं, कुदेव मानो, कुशास्त्र मानो, कुगुरु मानो, बड़े बड़े शास्त्र रचे जाते हैं, बड़ा डर दिखाया जाना है कि देखो अगर तुम इसे न मानोगे तो काफिर कहलावोगे, नरकमे जावोगे। सब तरहसे अपना मोर्चा बनाया जाता है कि ये गृहीत मिथ्यात्वमें बने रहे। तो यह मिथ्या चारित्र या गृहीत श्रद्धान कैसे लगा? जब अपने आपको अपनी सुध न रही तो जिसने जैसा ममझाया वैसा चल बैठते हैं। जैसे बच्चों को कहाँ अधिक अकल होती है? कोई कहे कि रे बच्चे देख तेरा कान कौवा ले गया तो वह बच्चा उस कौवेके पीछे भागेगा। उसे यह बुद्धि न जगेगी कि मैं जल्दी ही अपने कानोंको टटोल लूँ और व्यर्थकी भाग दौड़ बंद कर लूँ। तो ठीक इसी तरह इन मोही जीवोंको अपने आपमें अकल नहीं होती है, क्योंकि उन्हें सत्यका श्रद्धान ही नहीं हुआ। जिसने जैसा बहका-दिया वैसा बह जाते हैं। तो यह जीव मिथ्यात्वी बना है, विषयोमें इसकी प्रवृत्ति है, यही कारण है कि इसके जन्म मरणके संकटकी परम्परा बराबर बनी रहती है। अगर जंच गया हो कि मत्त्व है, मेरे पर और कोई संकट नहीं है, सारे संकट तो एक कल्पनाकी बात है, मान लेनेकी बात है, है नहीं कोई संकट। कोई मान ले संकट तो इसका क्या इलाज जैसे कोई एक पागल किसी कुर्बे पर बैठा हुआ था। वहाँ सड़कसे अनेक लोगोका धाना जाना चल रहा था। वहाँ कोई मुसाफिर अपनी मोटर खड़ी करके पानी पीने लगे, फिर पानी पीकर वे चले गए, पर वहाँ बैठा हुआ वह पागल यह मानकर दुःखी होता है कि हाय मेरी मोटर चली गई। अरे कहाँ थी उसकी मोटर? पर उसने कल्पना ऐसी बनाया कि यह मेरी मोटर है तो उसके पीछे वह दुःखी हो गया, ठीक इसी तरह ये जगतके प्राणी अपनी सड़क से, अपने मार्गसे या अपनी-अपनी गतिसे आते हैं, एक स्थानपर कुछ समयके लिए इकट्ठे हो जाते हैं, बादमें वे अपनी-अपनी करनीके अनुसार भिन्न-भिन्न गतियोमें चले जाते हैं, पर वहाँ रहने वाला वह मोही, अज्ञानी, पागल प्राणी मानता है कि अरे मेरा अमुक चला गया, हाय अब क्या होगा? यो वह दुःखी होता है। तो इस दुःखका मूल कारण है झूठा श्रद्धान, झूठा विश्वास।

(६३) आत्महितके लिये मिथ्याभावके निवारणकी अनिवार्यता—आत्महितके लिये झूठे श्रद्धानको मेटना होगा। यह कैसे मिटेगा? एक निजदृष्टिसे ये ध्वस्त हो जायेंगे। जैसे ईंधनके बहुत बड़े ढेरको जला देनेका साधन अग्निकी एक कणिका है, इसी तरह बड़े-बड़े संकटों को, विकारोंको मिटा देनेमें समर्थ एक सम्यक्त्व कणिका है। सच्चा विश्वास बने, अपने आप के स्वभावका अनुभव हो तो स्वभावमें मग्नता बनेगी। सारे संकट अपने आप दूर हो जायेंगे। तो एक बात यह ध्यानमें लाना है कि मेरे पर जन्म मरणका संकट है, और कोई संकट नहीं।

इतना जब मान लेंगे तो इस जिन्दगीमें आपके बहुतसे क्लेश स्वयं मिट जायेंगे। नुक्सान हो गया तो होने दो, यह कोई सकट नहीं है। कोई गुजर गया तो यह कोई सकट नहीं है। क्या माना जाता है सकट दुनियामें? सारेके सारे भी सकट दुनिया भरके आ जायें तो भी यह ज्ञानी समझ रहा है कि क्या हुआ? हो रहा है, यह तो कोई सकट ही नहीं। सकट है तो एक मात्र यह ही है कि हम जन्म मरणके चक्रमें लग रहे हैं। उसके भटनेका उपाय है, 'निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहि लेश निदान।' देखो भाई! जैसी बात है वैसा समझतेमें कुछ नुक्सान है क्या? नुक्सान हो या न हो। बात जैसी है, वैसी समझतेमें तो आ ही जाती है। आना पड़ेगा ना, ठीक समझ लो—मेरा आत्मा केवल मैं ही तो हूँ मैं आगे कुछ तो नहीं हूँ। आगेके रहने वाले पदार्थ वे सब पर ही तो हैं, वे मुझमें तो नहीं आये हैं। है ना बिल्कुल सही बात। निज निज ही है, पर पर ही है। मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा निज ही हूँ। जिसे कहते हैं दो टूक हो गए। कभी जुड़ ही नहीं सकते, कभी एक नहीं हो सकते, ऐसे बिल्कुल न्यारे हैं मैं और देह। मैं और यह सारा परिकर चेतन अचेतन। वह चेतन है ऐसा मान लीजिए, इसमें लाभ ही है, हानिका तो नाम ही नहीं है। तो यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और इस ही अनुरूप अपना आचरण हो तो ये जन्म मरणके सकट दूर कर सकेंगे। बस दो ही निर्णय बनाये रहें, सकट मेरे पर कुछ नहीं। जन्म मरणका सकट, इसके भटनेका उपाय है—'निजको निज परको पर जान।' दूसरा कोई उपाय नहीं सकता। तो जहाँ तक दो ही बातें हैं, अधिक कुछ बात ही नहीं तो वहाँ फिर इनके करनेमें कौनसी असुविधा है? इसके लिए चाहिए कुछ सत्संग और शास्त्राभ्यास। इनमें अपना श्रम कीजिए। थोड़ा समय बढावो, खूब अध्ययन कीजिए तो ये ही शान्तिके कारण बन सकेंगे, बाहरी समागम हमारी शान्तिके कारण न बन सकेंगे।

(६४) शरण्य अन्तस्तत्त्वकी अगवानी—मेरा शरण मेरेमें अनादि अनन्त अन्तः प्रकाशमात्र चित्स्वभाव हो इसका ध्यान बनाये बिना एक क्षण भी न व्यतीत हो ऐसा अपने चित्तमें निर्णय रखना चाहिए, और अपने आपका भान करते हुए, बाह्य पदार्थोंसे उपेक्षा रखते हुए अपने आपकी दुनियामें, अपने आपके उद्यानमें विहार करके प्रसन्न रहनेका पौरुष करना चाहिए। जहाँ बाहर देखा, अपने आपके स्वभावसे च्युन होकर बाहर भाँका कि विपत्ति ही विपत्ति नजर आती है, जैसे सावनके महीनेमें मूसलाधार वर्षा हो रही हो, विजली तड़क रही हो, ऐसे समयमें यदि छोटी सी कोठरी मिल जाय और उममें मनुष्य पहुँच जाये तो वह मनुष्य बाहर भाँकना भी नहीं चाहता है। निकलनेकी बात तो दूर रही। वह अपनी उस कोठीमें रहता हुआ अपनेको सुरक्षित मानता रहता है इसी तरह इस आत्मकोठरीसे बाहर बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ हैं, सकट है, कष्टकी घपयिँ हो रही हैं, इस मसालमें सर्वत्र कष्ट ही बढ

भरे पड़े हैं, यहाँ यदि अपने आपकी कोठरी मिल जाय, अपने आपका यह ज्ञानसे रचा हुआ ज्ञानस्वरूप, ज्ञातका ही वातावरण, ज्ञानमय इस अंतस्तत्त्वमे प्रयोग्य रहता हो, प्रतीति हो तो यह ज्ञानी जीव बाहर ढूँढ़ना नहीं चाहता, बाहर निकलना नहीं चाहता । अपने अतुल आनंद को यही भोगता हुआ रहता है । बाह्यके सत् पदार्थ सारहीन हैं, यह बात थोड़ा पढ़े लिखे भी जान सकते हैं, अधिक पढ़े-लिखे भी जान सकते हैं । सूक्ष्म अंतस्तत्त्वका जिसने भान किया वह भी जान सकता है । जाननेकी सबके अंदर जरूरत है, पर मोटे रूपमें सब कह सकते कि बाहरी पदार्थोंका सगम सारहीन है । सगम क्या सारहीन है ? बाह्य पदार्थोंके विषयमे उनका विकल्प करके जो विकल्प बनाया करते हैं वे हैं सारहीन । बाहरी पदार्थ तो जो जैसे हैं वे हैं ही, वे खुदके अपने लिए तो सारभूत हैं ही । कौन पदार्थ असार है ? वे अपने लिए सारसहित ही हैं, पर मेरे लिए सारभूत नहीं हैं । मेरे लिए सार तो मेरा यह विज्ञानैकरस यह विज्ञान-घन सारभूत है । इसकी दृष्टि प्राप्त हो इसके लिए पौरुष होना चाहिए ।

(६५) स्वभावदृष्टिके लिये नयोंका सहयोग—अब देखिये—इसकी दृष्टि प्राप्त करनेमे सभी नय मदद करते हैं । नयका काम है ले जाना कल्याणकी ओर, आत्मस्वभावकी ओर । जहाँ निश्चयदृष्टिका प्रयोग करके एक वस्तुको एकमे ही निरखकर, अन्य पदार्थोंका भान छोड़कर, केवल एकको ही देखकर एक ही आश्रय रहा, अतएव वह समतामे आता है और स्वभावकी ओर सुगमतासे उन्मुख हो जाता है, वहाँ व्यवहारनय यह बताता है कि ये जो विकार हुए ये पुद्गलिक हैं, पुद्गलकर्मसे निष्पन्न हैं अर्थात् पुद्गलकर्म विपाक सन्निधानमे ये विकार बनते, तो ये विकार उसके खातेमे जायेंगे । मेरे स्वरूपमे मन आयें । मेरा स्वरूप तो इन विकारोंसे निराला है । जिसे पूज्यश्री अमृतचन्द्राचार्यने खुलासा करके बताया है कि नाना प्रकारका जो यह अदीयिक भाव है, उदयविकारके जितने भी भाव हैं वे भाव मेरे नहीं हैं, मैं तो एक ज्ञानस्वभावी हूँ । तो व्यवहारनयके प्रयोगसे भी उसका उपयोग स्वभावदृष्टिके अर्थ लगाया जायगा तो यह लगेगा और इसीलिए समयसारमें स्थल स्थलपर कहीं निश्चयनयके परिचयसे स्वभावदृष्टि कराया तो कहीं व्यवहारनयके माध्यमसे बोध करा कर स्वभावदृष्टि कराया । नयका उपयोग करनेकी कला चाहिए । हम स्वभावदृष्टि प्राप्त करें ऐसा हमारा दृढ संकल्प चाहिए, फिर हम किसी भी वचनप्रयोगसे अपने आपके लक्ष्यमे उतर सकते हैं । समय-सारका दर्शन तो पक्षसे रहित होनेपर होता है, जिसे कहते हैं अनुभव । व्यवहारनयसे समझा, उससे सार क्या निकला ? यह ही स्वभावदर्शन । निश्चयनयसे समझा तो वहाँ सार निकला यही स्वभावदर्शन । विधि जुदी-जुदी है, पर प्रयोजन सब नयोंका यह बनावे कि मुझे विभावों से हटकर स्वभावमे आना है । जब तक व्यवहारनयका भी विकल्प है और निश्चयनयका भी

समझते हैं कि हमको तो यहाँ जरासी देर रुकना है, वह थोड़ी देरको स्टेशनपर उतरता भी है और समयके भीतर फिर गाड़ीपर सवार हो जाता है स्टेशनकी शोभा भी देखता है, मगर किसी जगहकी बड़ी शोभा देखकर वह उतर तो नहीं जाता। भले ही प्रयोजनवश वह देखता है, लेकिन अपने लक्ष्यकी धुन उसे बराबर बनी हुई है। ठीक इसी तरह हमें कहाँ जाना है ? बस इस निर्विकल्प शुद्ध सहज ज्ञानस्वभावमें उसे तरह जाना है कि पर्याय स्वभावके अनुरूप हो जाय। स्वभावके समान पर्याय ही इसीके मार्गने मोक्ष है। हमें उस तत्त्व तक जाना है तो उस यात्रामें जाते हुए बीचमें अनेक स्टेशन मिलते हैं, कुछ ऐसा है कि जिसमें कुछ प्रयोजन भी है—जैसे अन्याय न करना, अभक्ष्य भक्षण न करना, कुछ समयसे रहना। ये बीचमें आते हैं, उन्हें प्रयोजनवश करना पड़ता है, लेकिन वह जानता है कि करें तो सही लेकिन यही न अटक जायें। तो अपनी इस ज्ञानयात्रामें विघ्न न आये, प्रयोजनवश सब करना पड़ता है, और इसके बिना आगे बढ़ नहीं पाता। जैसे कोई भूखे रहते हुए तो नहीं बम्बई जाता, वह तो रास्तेमें कुछ नाश्ता पानी करता है, खाता है और इस तरहसे वह अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है। तो ऐसे ही यहाँ हम आपको अपनी जीवनयात्रामें प्रयोजनवश करना पड़ता है सब कुछ, पर अपनी दृष्टि रहे मूल लक्ष्यपर।

(६७) ज्ञानद्वारा ज्ञानके ज्ञान करनेके पौरुषमें निविघ्नताका अवसर— देखिये— अन्तस्तत्त्वविषयक ज्ञान करें, अपना लक्ष्य करें तो इसमें विघ्न डालने वाला कोई नहीं है। जैसे एक एक्सरा यंत्र होता है, वह शरीरमें पाये जाने वाले चाम, खून, मांस-मज्जा आदि किसी चीजमें न अटककर मात्र हड्डीका फोटो ले लेता है, कोई भी चीज आड़े नहीं पड़ती, ठीक इसी प्रकारसे हमारा यह ज्ञानरूपी यंत्र अगर अपने ज्ञायकस्वभावके लक्ष्यमें चले तो बीच में कितनी ही चीजें मिलती हैं, मगर अटकता कहीं नहीं। शरीर है तो वहाँ अटकेगा क्या ? नहीं। कषायें हैं वहाँ अटकेगा ? नहीं। इच्छायें हैं, विकल्प है, विचार है, वहाँ अटकेगा नहीं। कुछ भी परिणामन हो वहाँ न अटकेगा। वह उन सबको पार करके अन्त-ज्ञायकस्वभावके दर्शन करेगा। यहाँ भी देखो—जरा किसीका ख्याल करते हो तो रास्तेमें कितने ही मकान मिलते, भीत मिलती, पहाड़ मिलते, जंगल मिलते, लेकिन वह ज्ञान कहीं अटकता तो नहीं है। व्याकरण जानने वाले लोग जानते हैं कि जो धातु जाननेका अर्थ बताती है वही धातु जाननेका भी अर्थ बताती है। तो ज्ञानको समझनेके लिए उसमें कहीं जानेकी, विहारकी आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी जानेका व्यवहार होता है। जिसको हम व्यापक समझते हैं। यह ज्ञान बड़ा व्यापक है, कैसे व्यापक है कि अपने ही प्रदेशमें रहते हुए लोकालोक व्यापक बन जाता है। कैसा विरोधाभास है ? कैसे लोकाकाशमें फैल जाता और कैसे अपने प्रदेशमें रहता ? ये दोनों एक साथ कैसे हो रहे हैं ? हो रहे हैं। वह व्यापकपता इसी ढंगका है कि

अपने आपके प्रदेशोंमें रहते हुए ज्ञान सर्व व्यापक बन रहा है। समस्त लोक ज्ञेय हो रहा। ठीक है, इसी प्रयोजनका होना ही चाहिये, क्योंकि दुनियामें जितने पदार्थ हैं उन सबसे सूक्ष्म तत्त्व है ज्ञान। इसलिए इसमें यह हो गया तो कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है।

(६८) ज्ञानकी सूक्ष्मता और सर्वव्यापकता—ज्ञानकी व्यापकता समझनेके लिये एक प्रश्न रखते कि बताओ स्थूल अधिक व्यापक होता है कि सूक्ष्म अधिक व्यापक होता है? तो साधारणतया लोग यह बँटेंगे कि देखो—स्थूलमें सूक्ष्म समा जायगा, इसलिए स्थूल अधिक व्यापक हुआ। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सूक्ष्ममें स्थूल समा जाता है। इसे समझनेके लिए व्यावहारिक उदाहरण ले लो—यह मध्यलोककी दुनिया, यह पृथ्वी पानीसे घिरी हुई है ना? हाँ घिरी हुई है यह तो सभी लोग जानते हैं। अब बताओ पानी पतला है कि पृथ्वी? पानी पतला है। तो पानी व्यापक है, पृथ्वी व्यापक नहीं। जैनसिद्धान्तके अनुसार भी देख लो—मध्यलोककी पृथ्वी जम्बू द्वीप एक लाख योजनका है और उसे घेर कर जो लवण समुद्र है वह एक तरफ दूना फिर दूसरी तरफ दूना और फिर घेरा कितना बड़ा हो गया? उस समुद्रके बाद दूसरा द्वीप दुना है, फिर उससे दूना समुद्र है। इस तरह द्वीप और समुद्र और और भी आगे बढ़ते गए, आखिरमें सबसे अन्तमें है स्वयंभूरमण समुद्र। स्वयंभूरमण समुद्रका जितना विस्तार है उतना विस्तार सब द्वीप समुद्रोंको मिलाकर भी नहीं है। तो देखो पृथ्वीसे जल सूक्ष्म है। वह व्यापक है। और जल और हवामें व्यापक कौन है? जलसे हवा सूक्ष्म है तो जलसे भी व्यापक हवा है। हवासे सूक्ष्म है आकाश। इस आकाशके अन्दर यह सारी हवा भरी है। अब बताओ इस आकाशसे भी बढ़कर और कोई व्यापक चीज है कि नहीं? है। क्या? ज्ञान। यह ज्ञान इतना व्यापक है कि इसमें चाहे कितने ही ऐसे ऐसे लोक समा जायें फिर भी कम हैं। देख लो इस ज्ञानकी सूक्ष्मता। तो सूक्ष्ममें स्थूल समा जाता है अतः स्थूलसे सूक्ष्म अधिक व्यापक है। इस ज्ञानकी बड़ी महत्ता है। ज्ञान ही एक सारभूत तत्त्व है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करते। उपयोग करते हैं रागद्वेष मोहका, विकल्पोका। सब खारा खारा ही स्वाद लेते हैं, अपने आपके ज्ञानामृतका पान नहीं करते।

(६९) सुविधाकी दशामें भी चूक—देखो भैया! कैसी दयनीय दशा बन रही है कि अपना परमात्मस्वरूप अपने अन्त बिराजमान है, जिसके प्रसादसे अनन्तकालके लिए संकट छूट सकेंगे, उसके लिए तो अपना जीवन नहीं मानते और जीवन मानते हैं, विषके लिए, मेलके लिए, घनके लिए। सब कुछ अपना न्योछावर करनेको तैयार हैं, परिजनोके लिए। अभी घरका कोई बालक बीमार हो जाय तो चाहे घरका सब जायदाद खतम करके कुर्ज भी लेना पड़े उसके पीछे लगानेको तैयार रहते हैं। तो लोगोंने अपना जीवन किसके लिए माना? मोह ममताके लिए, घन वैभव कमानेके लिए, तो भला बतलाओ इससे बढ़कर भूख

और क्या है ? सबसे बड़ी भूल यही है । इससे बढकर भूल और क्या कहे ? किसी मनुष्यके आगे एक ओर खलका टुकड़ा रख दिया जाय और एक ओर हीरा जवाहरात रख दिया जाय और कहा जाय कि भाई तुम इन दोनों चीजोंमे से तुम्हे जो चीज पसद हो वह उठा लो । अगर वह खलका टुकड़ा उठाता है तो क्या उसे आप विव्रेकी कहेगे ? अरे उसे तो आप पागल कहेगे । तो इसी तरह समझिये कि यहाँ मेरे सामने दो चीजें हैं विष और अमृत, विभाव और स्वभाव । यहाँ मानो कोई यह कहे कि भाई तुम क्या लेना चाहते हो ? इनमे से तुम्हे जो चीज पसद हो सो उठा लो और यह परमात्मा कह रहा है कि देख ! केवल तेरी दृष्टिमात्रसे तुझे वह चीज मिल जायगी । विष लेना चाहे तो विष मिल जायगी और अमृत लेना चाहे तो अमृत मिल जायगा । और अगर वह यह कहे कि भाई मुझे तो विष लेना है तो बताओ उसकी मूर्खतापर हसो आयगी कि नहीं ? और हँसी भी किसे आयगी ? ज्ञानीको । अज्ञानी जन चाहे थोड़ा ठीक भी ममभ्र लें पर ज्ञानीजन तो उनकी इस तरहकी प्रवृत्ति देखकर हँसेंगे ही । ज्ञानी जन अपने आपका भी पछतावा करते और ससारके अज्ञानी जीवोंको देखकर भी पछतावा कर रहे कि देखो ये अज्ञानी प्राणी कैसा अपने उपयोगसे चिगकर बाह्यमे उपयोग लगाकर हैरान हो रहे हैं ? उन अज्ञानी जनोको तो इसका कुछ पता ही नहीं है । उन्हें तो पछतावा करने तककी भी बुद्धि नहीं है । ऐसी एक बात कही गई है अलकारमें कि ज्ञानीजन बड़ा पछतावा करते हैं । ज्ञानीजन कभी दुःखी नहीं होते । वे तो बड़े कष्टोंके बीच रहकर भी अपनेको दुःखी नहीं मानते ।

(१००) अलख निरञ्जन आत्मदेवका प्रसाद—ज्ञानी जानते हैं कि मैं आत्मा एक अलख निरञ्जन हूँ । यह आत्मा अलख है अर्थात् इन्द्रिय द्वारा देखनेमे नहीं आता और निरञ्जन है अर्थात् उसमे किसी प्रकारका अंजन नहीं है किसी परपदार्थका लगाव नहीं है । जैसे गरम पानी रखा हुआ है और आपसे पूछें कि बताओ इस जलका स्वभाव ठंडा है कि गरम तो आप भले ही कहे गरम, पर उस जलका स्वभाव गरम नहीं है । स्वभाव तो उसका ठंडा है । आप कहेगे कि अच्छा दिखाओ कहां ठंडा है ? तो उसे यो आँखोंसे नहीं दिखाया जा सकता । उसे तो ज्ञानद्वारा ही समझाया जा सकता है । अथवा एक ओर उदाहरण ले लो—जैसे कहा गया कि देखो यह दो सेर दूध है, बताओ इसमे कितना घी है ? तो किसी पारखी ने बता दिया कि इसमे तो २ छटांक घी है । अब कोई कहे कि अच्छा दिखाओ तो उसे यो नहीं दिखाया जा सकता । अब दूधको मथकर घी निकालनेकी जो विधि है उस विधिसे चले तो घी निकले । तो इसी प्रकारसे समझ लो कि मेरे अन्दर वह परमात्मतत्त्व विराजमान है । उसे कोई कहे कि दिखाओ—तो वह यो नहीं दिखाया जा सकता । उसके देखनेकी जो

विधि बनायी गई है उस विधिसे चलेंगे तो वह परमात्मतत्त्व दिखाई देगा। अब पढ़े तो हुए हैं अज्ञानमय विषयी और और देखना चाहे परमात्मतत्त्व, तो वह कैसे दिखेगा? उस परमात्मतत्त्वको देखनेकी जो विधि बताई गई है ज्ञानाभ्यास करना, तत्त्वाभ्यास करना उस विधि से चलेंगे तो उस परमात्मतत्त्वके दर्शन हो सकते हैं। देखो जो जिस धर्म (मजहब) में पैदा हो गया वह उसके ही गुण गाता है। ईसाई कहते कि हमारा धर्म अच्छा है। जैनी कहते कि हमारा धर्म अच्छा है। मुसलमान कहते कि हमारा धर्म अच्छा है। यों जो जिस मजहबमें पैदा हो गया वह उसकी प्रशंसा करता है। यह तो एक मनुष्योकी आदत है। इससे अनेक लोग इस उलझनमें पड़ जाते कि देखो सभी मजहब अपनी अपनी गाते हैं तथ्य क्या है, किस धर्मपर चलें? कुछ समझमें नहीं आता। तो भाई अगर अपनी यह उलझन मिटाना है तो इस ह्यालको छोड़ दो कि हम किस मजहबमें पैदा हुए और वहां क्या बताया गया। आप तो गुप्त ही गुप्त अपने अन्तः विराजमान परमात्मतत्त्वके दर्शन कर लो और अपना कल्याण कर लो।

(१०१) वर्तमान परिणतिका चिन्तन—अपने आपके प्रति अपनेपर ही दया करके अपनी भलाईके लिए यह सोचें कि हम वर्तमानमें बुरी अवस्था वाले हैं या बहुत ठीक अवस्था वाले हैं थोड़ा बहुत विवेकसे विचार करनेपर मालूम होगा कि हमारी वर्तमान अवस्था भली नहीं है। मनुष्य हो गए, इतनी बात तो भली पा ली है, लेकिन रात दिन निरन्तर शल्य, चिन्ता, विपत्ति, मोह, विकल्प, अनेक प्रकारके भार और सबसे बड़ी भारी बात गलतीकी तो यह है कि उल्टा ज्ञान कर रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति हमारी भली नहीं है। मौज, आराम और विश्राम मानने जैसी स्थिति नहीं है। जैसे कि लोग थोड़ासा सुख पाकर, थोड़ीसी कुछ सुविधा पाकर अपनेको समझते कि हम बहुत मौजमें हैं, बहुत आराम वाली स्थितिमें हैं। इस संसारमें आराम कहाँ है? जहा राजा भी मरकर कीड़ा बन सकता, कुत्ता भी मरकर देव बन सकता, बहुत ऊँचे बढकर नीचे दुर्गतिकी बात हो सकती ऐसे इस संसार में भलाईकी क्या बात है? तो वर्तमान परिस्थितिको देखो और उसमें सन्तोष न करो, मौज न मानो। अन्तरमें यह विचारो कि जो मेरी बुराईयाँ है वे कैसे दूर हो और कैसे हम उस सत्य आनन्दको पा सकें जो मेरा स्वभाव है, जिसे अर्गवन्तोंने प्राप्त किया। इन सब बातोंपर सक्षेपसे विचारें तो मानना होगा कि मेरे विरोधका बैरी, बिगाड़ करने वाले, ६ शत्रु हैं—मोह, काम, क्रीध, मान, माया और लोभ। बाह्यमें मेरा कोई दुश्मन नहीं, कोई अनिष्ट नहीं, कोई शत्रु नहीं। जीव हैं, उनकी जैसी भावना है जो परिणाम है वह अपनी भावनाके अनुसार अपनी परिणति बनाता है, उनकी परिणति उनके साथ है। उनकी परिणतिसे मेरा कुछ भी

बिगाड नहीं होता। मेरेमें ही दुर्भाव हो तो मेरा बिगाड होता है। यदि वे अपने आपमें दुर्भावना बनाये हैं तो उससे मेरा बिगाड नहीं है। ऐसा वह दुर्भाव क्या है जिससे मेरी बर-बादी हो रही है? वे हैं—मोह, काम, क्रोध, मान, माया और लोभ।

(१०२) जीवका प्रथम बैरी मोह—जीवका प्रमुख बैरी है मोह। मोहका अर्थ है बेहोश हो जाना। जरा ध्यानसे सुनो तो एक दिशा मिलेगी। मोह किसे कहते हैं? मोहका वास्तविक अर्थ क्या है—बेहोश होना। जैसे किसी मनुष्यने शराब पी ली हो तो उसे कहते हैं कि यह बेहोश हो गया। कैसे समझा कि बेहोश हो गया? सही ज्ञान नहीं कर पा रहे। है कुछ, जानते हैं कुछ बोलते हैं कुछ, तो यही तो बेहोशी कहलाती है। तो अपने आपमें भी देखो कि है तो स्वरूप कुछ, मानते कुछ हैं तो इसीको बेहोशी कहते हैं, इसीका नाम मिथ्यात्व है इसीका नाम मोह है। जब तक मोह रहेगा, मिथ्यात्व रहेगा, बेहोशी रहेगी तब तक जीवका कल्याण नहीं हो सकता। प्रभु क्या है? सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य की मूर्ति है। यह रत्नत्रयका पूर्ण विकास उन्हें कैसे प्राप्त हुआ? सबसे पहिले उन्होंने भ्रम को दूर किया। मोहको मिटाया और बेहोशी दूर हुई। देखिये इस प्रसंगमें मोह शब्दका मतलब प्रेम मत समझो। मोहका अर्थ प्रेम नहीं है। किन्तु बेहोशी है। बात कुछ है जानते और कुछ हैं, ज्ञान हो रहा है उल्टा, इसे कहते हैं मोह। यह शरीर भिन्न चीज है, मैं आत्मा अपना सत्त्व रखने वाला, अपने ही प्रदेशोमें रहने वाला सबसे निराला पदार्थ हूं भिन्न भिन्न दो वस्तु हैं लेकिन देहको निरख कर मानना कि यह ही मैं हूँ, इसीसे मेरा जीवन है, इसीसे मेरी सत्ता है, देह न रहेगा तो मेरी सत्ता भी न रहेगी। ऐसा मोह बना रखा है, बेहोशी कर रखी है। होता क्या है कि बात कुछ है जानते कुछ हैं। शरीर भिन्न है, निराला है और मान रहे कि यह ही मैं हूँ, उससे अभेद समझ रहे हैं तो इसीको कहते हैं मोह और भी देखिये। बाह्य पदार्थ अणुमात्र भी मेरे नहीं है लेकिन मान रहे हैं कि यह सारा वैभव मेरा, घर मेरा, सम्पत्ति मेरी, तो है तो बात कुछ और मान रहे हैं—कुछ इसीके माने है बेहोशी, इसीको कहते हैं मोह। यही कहलाता है मिथ्यात्व। अब विचार करें तो ऐसा मोह, मिथ्यात्व कैसे दूर होता है? अज्ञानसे मोह हो तो अज्ञान मिटावो तो मोह मिट जायगा। अज्ञान मिटने पर क्या प्रकाश मिलता है कि जगतमें जितने भी पदार्थ हैं वे सभी पदार्थ अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं। किसी पदार्थका कोई दूसरा पदार्थ न कर्ता है, न भोक्ता है, न स्वामी है। प्रत्येक पदार्थ वे अपने आपके स्वामी हैं, अधिकारी हैं अपने आपके ही करने वाले हैं, भोगने वाले हैं। एक वस्तु दूसरे पदार्थका स्वामी नहीं, यह बात जब स्पष्ट दृष्टिमें आ जाय तो उसके मोह नहीं रहता। संसारमें जितने भी क्लेश हैं सब मोह मूलक

है। देखिये जब उल्टा ज्ञान चलता है तो सोचेंगे कोई लोग कि ज्ञान उल्टा कर रहे तो दुःख क्यों होता, पर स्वभाव ही यह है अगर विपरीत ज्ञान है तो नियमसे क्लेश है। देहको ही मान रहे कि यह मैं हूँ, वस इस बुद्धिमें स्वभावतः क्लेश है। यह पर्याय जो मनुष्यभवमें पाया है, यह सदा रहने वाली नहीं है, लेकिन लोग विश्वास लिए हुए हैं कि सदा रहेगा, वस इस गलतीके कारण क्लेश तो होगा ही। क्लेश तब होता है कि वस्तु हो और प्रकार और जानते, मानते हो और प्रकार, तो वहाँ नियमसे क्लेश होता है। इन सब गलतियोंका नाम मोह है, बेहोशी है, मिथ्यात्व है।

(१०३) मोहविनाशका अपूर्व लाभ—मोहका जहाँ विनाश होता है वहाँ ऐसा प्रकाश रहता है कि मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप इस देहसे भी निराला हूँ। मैं आत्मा ज्ञानस्वरूप हूँ, कर्मों से निराला, विषय कषाय, इच्छा, तरंग विचार जो कुछ भी मेरेमें चंचलतायें हैं, जो कुछ भी अस्थिरभाव है उन सबसे निराला मैं केवल ज्ञानस्वरूप हूँ। यह प्रकाश होता है सम्यक्त्वमें, सम्यग्ज्ञानमें। तो मोह मिटे तो इस जीवकी बरबादी दूर हो सकती है। अन्यथा जन्म-मरणके संकट बराबर इसके रहे आयेंगे। एक बात देख भी लीजिए—हम आपपर अगर कोई वास्तवमें संकट है तो जन्ममरणका। यह बहुत बड़ी विपत्ति है हम आपपर। कुछ सोच करना चाहिए, कुछ विचार करना चाहिए कि जन्म मरण मेरे कैसे दूर हो। जन्म मरण कैसे दूर हो? बहुत बढ़िया उपाय समाधितन्त्रमें बताया है कि जन्म मरणका यह अर्थ है कि देहका मिलना सो जन्म और देहका दूर होना सो मरण। जो इस देहमें आत्मबुद्धि करता है, यह देह ही मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है उसे देह मिलते रहेंगे। इसीके मायने है कि जन्म होते रहेंगे और जो अपने देहसे निराले ज्ञानस्वरूप अतस्तत्त्वका अनुभव करता है—यह हूँ मैं ज्ञानप्रकाश मात्र, देह मैं नहीं, देहसे उपेक्षा होगी, देहको आपा न मानेगा तो यह बोझा न रहेगा, इसके माने हैं कि जन्म मरण मिट जायगा। यह सब करनेके लिए हमको बड़ा सयत्त होनेकी आवश्यकता है, और वह केन्द्रित और सयत्तपनी अपने आपके ज्ञानमें चाहिये। तो यह मोह इस जीवका बहुत बड़ा दुश्मन है। बेहोशी होना, सब न जान सकना, भूठा ही खयाल बनाना, ये इस जीव की बरबादीके कारण बन रहे हैं।

(१०४) मोहकी कठोर प्रेरणा—मोह, विभ्रमको एक दृष्टान्तसे समझिये—एक गाँव में गाँवके अन्तमें एक बड़ईका घर था। (यह घटना सच है जो बतला रहे है) तो मुसाफिर जब उस गाँवमें जाय तो पहिले उस बड़ईका ही घर मिलता था। उससे ही पूछें कि भैया अमुक गाँवका रास्ता कौन है? तो वह बड़ई उल्टा रास्ता बता देता था। जैसे रास्ता हो तो पूरबका और बता देता था पश्चिमका। और साथमें यह भी बता देता था कि देखो इस

गाँवमें तुम आगे जावोगे तो गाँवके सब लोग मस्खरे हैं। तुम जिससे रास्ता पूछोगे वह उल्टा ही बतायगा। तो देखो—एक तो जाना उसने उल्टा और इसपर भी यह जाना कि और लोग उल्टा ही बतावेंगे। तो आगे जाकर और लोगोंसे पूछता है—भाई अमुक गाँवका रास्ता कौन सा है? तो वे लोग जो सही रास्ता था, मानो पूरबकी ओरका सही रास्ता था तो पूरबकी ओरका ही बताते थे। उस मुसाफिरने समझ लिया कि वास्तवमें बढई ठीक ही कह रहा था कि इस गाँवके लोग सब मस्खरे हैं, उल्टा ही रास्ता बतावेंगे। आखिर वह उल्टा रास्ता चलनेसे हैरान हो हुआ। तो ऐसे ही समझिये कि इस मोहमें होता क्या है कि यह जीव उल्टा ज्ञान करता है और उसपर भी समझता है कि मैं बिल्कुल सही जान रहा हूँ, मैं बड़ा चतुर हूँ, ठीक हूँ, मोहकी यह दशा है। तो यह जीव इस मोहसे बरबाद हुआ। चाहिये यह कि मोह न करें। मोह भेटनेमें एक थोड़ी यह दृष्टि लगायें कि मैं जो हूँ भीतर तो आखिर हूँ किस प्रकारका? हूँ तो मैं जरूर। जैसे बाहरमें ये चीजें हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श आदिक अनेक प्रकारकी है, ऐसे ही भीतरमें मैं हूँ, जिसमें होनेका प्रत्यय होता है। वह हूँ क्या मैं रूप रंग वाला? अगर रूप रंग वाला होऊँ तो उसमें ज्ञानकी बात नहीं आ सकती। वह है केवल एक ज्ञान ज्ञानमात्र। कैसा विलक्षण पदार्थ हूँ मैं कि केवल ज्ञान ज्ञानस्वरूप है और प्रदेश उसके बन गये हैं, उसकी अवगाहना भी हो गयी है। है केवल ज्ञान ज्ञानस्वरूप तो अपनेको केवलज्ञान स्वरूप निहार लेना, समझ लेना, विचारना, चिन्तन करना इस ही में वे सब कलायें आ जाती हैं जो कलायें हमको मोक्षमार्गके लिए चाहिए। मैं ज्ञानमात्र हूँ, मेरा ज्ञानस्वरूप ही है, और कुछ नहीं है। मैं केवल ज्ञानको ही करता हूँ, अन्य कुछ नहीं करता। मैं केवल ज्ञानको ही भोगता हूँ, अन्य कुछ नहीं भोगता। ये चार निर्णय उसके यथार्थ हो जाते हैं। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या करता हूँ और मैं क्या भोगता हूँ? यह ज्ञानप्रकाश जब जीवको नहीं होता तो मोह रहता है, मिथ्यात्व रहता है। तो बरबादीका मूल कारण है मोह। इसीको भ्रम भी बोलते हैं। जीवके ६ दुश्मन हैं—इसका तो बाहरमें कोई दुश्मन नहीं। यह बात चल रही है। लोग कभी कभी मानते हैं कि यह भाई मेरे बैरी हैं, विरोधी हैं, प्रतिकूल हैं, पर कोई मेरे प्रतिकूल नहीं, कोई मेरा बैरी विरोधी नहीं। उन भाइयोंके चित्तमें स्वयं जिस तरह शान्ति मिल सकती है, उस तरह वे अपनी चेष्टा करते हैं, उसके प्रतिकूल कुछ नहीं कर रहे, किन्तु उनको जैसा कहनेमें, जैसा चलनेमें, जैसा सोचनेमें वे शान्ति पा सकते हैं वैसा करते हैं। उनकी ऐसी दृष्टि है कि इस तरह मन, वचन, कायकी चेष्टा करनेमें मेरेको शान्ति साँता सुख मिलेगा, उसके अनुसार वे अपनी प्रवृत्ति करते हैं। वे किसीकी प्रतिकूलताके कारण नहीं करते। वास्तविकता यह है। तो जगतमें जितने भी मनुष्य

हैं वे है, उनका उदय है, उनकी इच्छा है। अपनी इच्छाके अनुसार वे अपनी परिणति बनाते हैं, अपनी शान्तिके लिए बनाते हैं, मेरे कोई प्रतिकूल नहीं। मेरा कोई भी जीव विरोधी नहीं है। यह दिखता है ज्ञानी पुरुषको। तो पहिली बात मोह दूर करनेकी बतायी।

(१०५) जीवका द्वितीय बंरी काम—दूसरी गलती है काम। कामका अर्थ है भीतरमे स्त्री पुरुष सम्बंध विषयक जो भावना रहती है, विकार रहता है उसे कहते हैं काम। देखो अगर देहमे सुखार हो गया तो तकलीफ होती है, ठीक है, विकार है, तकलीफ है, खामी है, तकलीफ है, फोडा-फुंसी है, तकलीफ है, मगर कामके विचारमे इस देहको क्या तकलीफ है जो यह इतने कष्ट मानता है। इतनी तकलीफ मानता है कि उस कामके लिए भोजनपान भी छोड़ देता है। जैसे पुराण पुरुषोमें कितने ही उदाहरण ऐसे आये कि अमुकने अमुकका चित्र-पट देखा तो वह कामविह्वल हो गया, उसने अपने मनमे उससे मिलना ठान लिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। तो इस काममें ऐसी विकट तकलीफ है, पर कीनसा ऐसा बड़ा कष्ट शरीरपर आया जिससे वहाँ कष्ट माना जा रहा? भरे कोई कष्ट नहीं है, मगर उसके मनमे क्रुबुद्धि उत्पन्न हुई, मनमे विकार भाव आया, विकृत परिणाम आया कि इस तरहसे मेरेको शान्ति मिलेगी बस तकलीफमे पड़ गया। तो दूसरी गलती है जीवमे काम विषयक। जब बड़े लोग होते थे, राजा लोग, जिनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, उनके पास तकलीफ की कोई बात न थी। सब प्रकारके साधन थे। उनकी हुकूमत चलती थी। तो ऐसे उन राजाओंके और उन राजपुत्रोंके कामविषयक वासनाओंका बहुत बड़ा कलह मचा रहता था। तो यह काम भी इस जीवका बंरी है।

(१०६) जीवका तृतीय बंरी क्रोध—जीवका तीसरा बंरी है क्रोध। इस क्रोधको तो कवि जनोने चाण्डाल बताया है। उसके लिए एक कविता टूटे-फूटे शब्दोंमें आयी है, वह कविता यद्यपि अशुद्ध है, पर इसी तरहसे चली आयी है। कहते हैं कि "पक्षीना काक चाण्डाल, पशू चाण्डाल गर्दभः। मुनीनां कोप चाण्डालः, सर्व चाण्डाल निन्दकः।" याने पक्षियों में चाण्डाल कीवाकी बताया है। पशुओंमे चाण्डाल गधेको बताया है। गधेको पहिले बहुत खराब माना जाता था। उसको कोई लोग नहीं छूते थे। वह खोटी जगहोंमे रहता था इसलिए उसे चाण्डाल कहा जाता था। मुनियोंमें चाण्डाल बताया है, क्रोधको और सबसे अधिक चाण्डाल बताया है निन्दकको याने दूसरोंकी निन्दा करने वालेको। जरा इन बातोंपर दृष्टि दें—हम अपने परिणामको अगर देवदर्शनमे ही लगाये रहे। केवल परकी निन्दा निन्दामे ही अपना समय गुजरता हो, जिसे कहते हैं गप्प। हम किसीकी निन्दा करें तो निन्दा करनेकी प्रकृति करनी पड़ी तो इतना तो तुरन्त निश्चित है कि हमारी दोषोंपर दृष्टि है, और जिम

उपयोगकी दृष्टि दोषपर है वह उपयोग दोषमय हो गया है। मेरेको दोषसे कोई स्पर्श नहीं करना है। दोषसे मेरेको किसी भी प्रकारका सम्बंध न बने। मेरेको दिखे तो गुण दिखे। जीव में क्या गुण नहीं है, जीव भगवत् स्वरूप है, उसमें वह ही गुण है जो प्रभुमें गुण है और व्यवहार दृष्टिसे प्रत्येक जीवमें गुण कुछ न कुछ अवश्य होते हैं। अब उनमेंसे गुणोंपर दृष्टि न जाय और केवल एक दोषपर ही दृष्टि हो तो उस अवस्थासे इस दृष्टिसे मिलता कुछ नहीं है, बल्कि उपयोगमें दोष आया है, इसी प्रकार जब क्रोध आता हो तो इस क्रोधसे कोई लाभ नहीं मिल पाता, किन्तु सारे प्रदेश बेचैन हो जाते हैं। तो तीसरी गलती है जीवकी क्रोध। यह क्रोध कषाय इस जीवके सारे गुणोंको फूँक देता है। सारे गुण हों किसीमें और क्रोध करता हो तो उसमें सुन्दरता भी नष्ट हो जाती है। कोई पुरुष अथवा महिला देखनेमें बहुत ही सुन्दर हो, रूपवान हो और उसकी क्रोध करनेकी आदत हो, मुख चढ़ा रहे, आँखें चढ़ी रहे तो उसमें आप सुन्दरताके दर्शन नहीं पा सकते। तो क्रोध एक ऐसी बुरी भावना है कि जिससे सारे गुण फुट जाते हैं। तो तीसरा दुश्मन है क्रोध।

(१०७) जीवका चतुर्थ बैरी मान—चौथा दुश्मन है मान। मान कहते हैं घमंडको, मैं हूँ, देखो जब पर्यायबुद्धि हो तब ही तो अहंकार होता है। भीतरमें अगर यह दृष्टि हो कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, मेरेको तो कोई यहाँ जानने वाला भी नहीं है। जो लोग जानते हैं वे इस देहको जानते हैं, वे इस पर्यायको जानते हैं, इस ही सकलको जानते हैं। पर मैं तो सकलसे रहित केवल ज्ञानाद्वैतमात्र हूँ इस प्रकार अपनेको ज्ञानप्रकाशमात्र जब मान पाता है और जो प्रकाश पाया है उसमें ही अहंका अनुभव करता है तो वहाँ घमंड दूर हो जाता है। तो इस तरह पर्याय बुद्धि जो जीवोंमें चलती है वह तब तक है जब तक कि वस्तुकी सत्ताका सही ज्ञान न हो। जहाँ वस्तुके सत्त्वका सही बोध हो गया, मैं एक ज्ञानमात्र अपने ही प्रदेशोंमें रहने वाला, अपने-आपमें ही परिणमने वाला, अपने-आपकी पर्यायमें जाता रहने वाला हूँ, इसके आगे मेरा कहीं अधिकार नहीं है, बाहरी पदार्थ जितने भी हैं वे सब अपनी-अपनी सत्ता लिए हुए हैं, वे अपनेमें ही उत्पाद व्यय करते हैं, दूसरा अधिकारी नहीं है, जहाँ यह बोध हुआ कि यह देह परमाणुओंका पुञ्ज है, इसका परिणमन इसमें है, इससे मेरेमें कुछ नहीं आता, मेरा इसमें कुछ नहीं जाता। भले ही आज सम्बंध है और उस सम्बंध निमित्तमें हम परेशान भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रयोजनको तकना होगा। आत्माकी पर्याय आत्मामें ही रही है, देहकी परिणति देहमें ही रही है। देहकी परिणति मुझ आत्मामें नहीं, मेरी परिणति देहमें नहीं, ऐसे स्वतंत्र अस्तित्वका जहाँ भान होता है वहाँ पर्यायबुद्धि छूटती है, पर ऐसा भान करनेके लिए हमको चाहिए तत्वाभ्यास व वस्तुस्वरूपकी चर्चा। और ऐसे ही अभ्यासके प्रेमी दो-चार लोगो

का सग भी चाहिये कि जो समय समयपर चेत आये, समय-समयपर पर्यायबुद्धिसे दूर होनेकी प्रेरणा दे तो ऐसा वातावरण, ऐसा हमारा अभ्यास, ऐसा हमारा संस्कार, सत्संग ये सब हमारी पर्यायबुद्धिकी दूर करनेमें समर्थ हो सकते हैं। तो पर्यायबुद्धि जहाँ है वहाँ मान कषाय भी है।

(१०८) जीवका पञ्चम बैरी कपट—माया कषाय क्या ? छल कपट। छल कपट का अर्थ है—वस्तुकी प्राप्तिकी इतनी उत्सुकता होती है कि न्याय अन्याय कुछ न गिनकर धन वैभव इज्जत पोजीशनकी प्राप्ति करनेकी भावना बनी रहती है, सो किसी भी परभावके सम्बन्धमें मायाचारकी बात लगाना। जैसे कभी बडप्पन भी चाहा हो तो उस बडप्पनकी कायम रखनेके लिए अनेक प्रकारके मायाचार करने पडते, यश बनानेके लिए भी मायाचार करते हैं। मायाचारका अर्थ है—मनमें कुछ है, वचनमें कुछ है और शरीरसे चेष्टा कुछ और करते हैं। यही एक मायाचारकी मुद्रा है, लेकिन जानी पुरुष जिन्होंने यह जाना है कि मेरा काम तो केवल ज्ञानदर्शनकी सिद्धि करना है, मैं ज्ञानमात्र हूँ यही मेरे ज्ञानमें रहे और उस ज्ञानके अनुकूल ही मेरा वर्तव्य हो, जाता दृष्टा रहूँ, बेहोशी न रहे, ऐसी ही भावना और उत्सुकता जानी पुरुषकी होती है। उसमें मायाचार नहीं होता। मायाचार एक ऐसी वस्तु है, ऐसा परभाव है कि यह चाहता है छुपाना लेकिन यह मायाचार छुपानेसे छुपता नहीं है। भले ही कुछ समयके लिए मायाचारसे अपनी बातको छुपा लें, लेकिन बहुत समय तक यह बात नहीं चलती। सगमें प्रसगमें, ससर्गमें रहने वाले लोग ताड जाते हैं कि इसका तो यह मायाचार है। यह तो एक छल कपटकी बात है। तो जो छलकपट हमें तुरन्त भी दुःखी करे, भविष्यमें भी दुःखी करे, लोगोंसे भी जिसके कारण चित्त हट जाय, ऐसे छल कपटसे लाभ क्या है ? तो जीवके बैरियोंमें एक बैरी है छल कपट।

(१०९) जीवका छठा बैरी लोभ—छठवाँ बैरी है लोभ। लोभ कहते हैं—बाह्य वस्तुओंसे इतनी ममता होना कि उनके बिना अपना जीवन न समझ सकना और कभी किसी प्रसगमें योग्य कार्यमें, दीन दुखियोंके उपकारकी कोई घटना सामने हो तब तक भी उसके त्यागकी बुद्धि नहीं आना। इसे कहते हैं लोभ कषाय। यो तो लोभकषायका रग १० वें गुणस्थान तक रहता है। करणानुयोगमें बनाया है कि द्वेष पहिले मिटता है और राग बादमें मिटता है। द्वेष तो मिटता है ९वें गुणस्थानमें और राग मिटता है १० वें गुणस्थानमें। इससे समझिये कि रागका रग जीवमें ऐसा गहरा होता है, न जाने किस रूपमें उमड जाय। यशका राग बनाना, सम्मदाका राग बनाना। जिस किसीका भी राज हुआ बस वह एक विपत्ति है। तो इस जीवके ये ६ बैरी हैं—मोह, काम, क्रोध, मान, माया और लोभ।

(११०) सम्यक् ज्ञानसे अहिंसाका मेल—देखिये—जो पदार्थ जैसा है उसे वैसा जान लो—इसमें आपको क्या कष्ट आया ? और वैसा जानना ही पड़ेगा, वैसा जानकर रहेगा ही जब कि एक सही बुद्धि रहेगी । कल्याणकी भावना यदि होगी तो नियमसे पदार्थ को सम्यग्ज्ञान होना ही पड़ेगा सो ज्ञानमें बस यह श्रद्धा बनावें कि जगतके सब जीव स्वतन्त्र है । यहाँ जिन-जिनका सम्बन्ध हुआ है वे सब जीव अपना-अपना भाग्य लिए हुए हैं । उनके भाग्यसे काम होता है जिस जिसके उपभोगमें सम्पदा आती है उन-उन सबका पुण्य ही उस कमाईका कारण होता है । मैं धन नहीं कमा सकता । मैं बाह्यवस्तुको कमानेका अधिकारी नहीं । वे तो पुण्यके उदयमें प्राप्त हो जाते हैं । जिसका जैसा पुण्यका उदय है उसके अनुसार ये बाह्यपदार्थ आयेंगे । ऐसा ही सहज मेल होता है कि उन सबके पुण्ययोग से वह सब कमाई होती चली जाती है, मैं तो केवल कल्पनायें भर करता हूँ, उपयोगकी वृत्ति भर करता हूँ, कैसा ही उपयोग बन रहा हो, कैसा ही विकल्प कर रहे हो, केवल मैं ज्ञानकी परिणतिको करता हूँ । बाहरी पदार्थोंको नहीं करता । देखिये जब यह ज्ञान जगेगा बस अहिंसाका प्रादुर्भाव वहाँसे है । अहिंसाका अर्थ है उपयोगमें (आत्मामें) विकार भावों का न आने देना । अविकार भाव होना इसका नाम अहिंसा है । जैसे लोग कहते हैं कि दूसरेको मारना हिंसा है । तो दूसरेको मार कब डाला ? जब मैंने पहिले अपना भाव बिगाड़ा तो वास्तवमें अपने भाव बिगाड़नेका नाम हिंसा है, दूसरे जीवके प्राण हन गए तो इसका नाम वास्तवमें हिंसा नहीं है, वह तो हिंसाका एक परिणाम हुआ है इस प्रकारसे हिंसा कोई जीव कर सकता है तो वह अपनी कर सकता है, दूसरेकी हिंसा नहीं करता । निश्चय से यह जीव अपनेमें ही विकार करता है, तो अपनी ही हिंसा करता है, दूसरे जीवोंका तो उनके उदयानुसार वैसा निमित्त जुड़ता है, बात बनती है पर इस जीवने स्वयं पहिले अपना भाव बिगाड़ा तो इसने अपनी हिंसा कर ली । तो अपने भावोंमें विकार न आनेका नाम अहिंसा है विकार आनेका नाम हिंसा है । हिंसासे हम अपने आपको बरबाद किए जा रहे हैं । ये मोह, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदिक जितने दुर्भाव हैं यह सब अपनी हिंसा ही तो है हम अपने आत्ममें हिंसा करते जा रहे, अपने आपकी हत्या कर रहे हैं, अपने आत्माके जो गुण हैं उनका घात हो रहा है, हम वासनाओंकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं यह है हमारी हिंसा । तो हम सम्यग्ज्ञान जगायें, मोह भावको मिटायें और अपना यह निर्णय बनायें कि जगतके सब जीव भगवत् स्वरूप हैं । सबका स्वरूप एक समान है । कोई भी जीव मेरा बैरी नहीं है, कोई भी जीव मेरा विरोधी नहीं है । उन जीवोंके स्वयं भाव लगा हैं अपने भावोंके अनुसार वे अपना कार्य किया करते हैं । तो किसी भी जीवको विरोधी मत

मानो, किसी भी जीवको प्रतिकूल मत मानो । प्रतिकूलता हो रही है इसलिए कि हम चाहते हैं विषयोको, पर वह बन रहा है उनमे बाधक । वह भी प्रतिकूल नहीं हैं किंतु वह स्वयं अपने आपके अनुकूल बनना चाह रहा है, वह भी सुख शान्ति चाहता है, इसलिए वह अपनी उस ढंगकी प्रवृत्ति करता है । वह मेरेसे विरोध नहीं करता । ऐसी जगतके सब जीवोपर समताकी दृष्टि हो, अपने आपको भगवानके स्वभावकी तरह अनुभव करें, सभी जीवोका स्वरूप भगवान के स्वरूपकी तरह निरखें, और फिर जो कुछ कर रहे हैं अर्धे वह सब कर्मोंकी लीला है, प्रकृति का बिकार है । जीव तो ध्रुव सहज स्वभावमे निरपराध है, यह बात अगर चित्तमे आयेगी तो कभी यह निरपराध हो जायगा और यह परमात्मस्वरूपको प्राप्त हो जायगा ।

(१११) वास्तविक अहिंसाका आनन्दजनकत्व—हम सबकी एक ही भावना है कि सुख शान्ति आनन्द मिलो । परन्तु इसके स्वरूप और उपायपर सही विचार नहीं बनाते । अच्छा सोचिये विचारिये, जरा बताओ आनन्द कहाँ है—जहाँ आकुलता न हो । आकुलता कहाँ न होगी जहाँ आकुलता आनेके साधन न हो । आकुलताके साधन क्या हैं ? शरीरका सम्बन्ध, धन सम्पदा आदिकका मोज, परका सम्बन्ध, जन्म मरणका होना, अज्ञान होना, ये सब आकुलताके अन्तरङ्ग बहिरङ्ग साधन हैं । अब आप ध्यान दीजिए कि देह न रहे, कषाय न रहे, बाह्य चीजोका लगाव न रहे तो क्या रहेगा ? केवल एक वही आत्मस्वरूप । तो जहाँ केवल यह आत्मा ही रह जाय, शुद्ध आत्मा हो जाय, परम आत्मा हो जाय, बस ऐसी ही स्थिति मे परम कल्याण है, यही शान्तिकी चीज है । तब जिनको शान्तिकी इच्छा है उनका यह ही तो कर्तव्य है कि वे ऐसा उपाय बनावें कि जिससे आकुलताके सारे कारण समाप्त हो जायें । इस उपायको बताया महावीर भगवानने । इसी कारणसे हम आप अन्तिम तीर्थकर श्री महावीर भगवानकी उपासनामे लगते हैं । भगवान महावीरने क्या उपाय बताया कि जिससे आकुलता दूर हो ? तो देखिये—इन सब उपायोको अगर सक्षेपमे कहा जाय, जो आजकलके व्यवहारमे आकुलताके ही साधन बन रहे हैं उनसे भी हटनेकी दृष्टिसे देखा जाय तो आप ३ विभागमे उहे बना लीजिए—अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह इन तीन बातोके व्यावहारिक नातेसे भी अधिक आवश्यकता हो गई और इन तीन उपायोपर जो कोई चलेगा वह नियमसे परम शान्ति पायेगा । पहली चीज है अहिंसा । अहिंसाका अर्थ क्या है ? हिंसा नहीं । हिंसा न होना सो अहिंसा है मगर हिंसा क्या और किसकी ? हिंसा वह जीव स्वयं अपने आपकी कर रहा है, निश्चयसे यह मानव अपने आपके आत्माकी हिंसा कर रहा है । कैसे ? आत्माका प्राण है चेतन्य शुद्ध ज्ञान । ज्ञान ज्ञानमात्र रहे, ज्ञाता रहे, रागद्वेष न हो, विकार न हो, यह तो है आत्माकी परम स्थिति, दया, स्वरक्षा और आत्मामे विकार आना यह है आत्माकी हिंसा ।

जब यह जीव क्रोध करता है तो बड़ा बेचैन हो जाता है। तो वह अपने आत्माका घात ही तो हुआ। कोई घमंड करता है, दूसरेको तुच्छ समझता है, अपनेको महान समझता है तो इस स्थितिमें वह कितनी तरहके विकल्प मचाता है। परमात्मस्वरूप पर तो उसकी दृष्टि ही नहीं रहती। बाहर-बाहर ही उसका उपयोग फंसा रहता है। तो यह आत्माका घात है। मायाचार तो प्रत्यक्ष घात मालूम होता है। भीतरमें यहाँ कितनी छल कपटकी नीतियाँ बनायी जाती हैं। कैसा कैसा दूसरोके प्रति सोचा जाता है। इस मायाचारसे तो यह जीव अत्यन्त परेशान रहता है। लोभ कषाय लालच यह भी आकुलताकी जननी है और लोभवो तो लोग पापका बाप कहा करते हैं। इसमें भी आत्माका घात है। तो आत्माका घात न होना सो अहिंसा है।

(११२) वास्तविक अहिंसाभाव आनेपर व्यवहारशुद्धिकी सुगमता—जो वास्तविक अहिंसा पालेगा उसका वैसा व्यवहार इतना स्वच्छ होगा कि दूसरे जीवोके प्राणोका घात न करेगा, दूसरोका दिल न दुखायगा। सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखेगा। तो यह तो हुई व्यवहार अहिंसा। आज-प्रत्येक जीव परेशान है घरके बाहरके झगडोसे। सो सारा विश्व शान्तिकी चाह करता है, लेकिन चल रहा है यह सब विश्वनीतिसे, पर उन्हे शान्ति सब मिलेगी जब शुद्धज्ञान बनायें और दृष्टिनिर्णय बनायें। अहिंसा साधनेके लिए सम्यग्ज्ञानकी बहुत आवश्यकता है। सम्यग्ज्ञान न हो तो अहिंसा नहीं बन सकती, क्योंकि अहिंसाका मौलिक रूप तो यह है कि अपने अन्दर किसी प्रकारका विकार ही न आये, किसी जीवके सतानेका अपना संकल्प ही न आये, विचार ही न बने। मैं किसी दूसरे जीवका दिल दुखा दूँ या उसे बरबाद कर दूँ इस प्रकारका खोटा विचार तक न आ सके। यह बात बन सकती है सम्यग्ज्ञान द्वारा। जहाँ यह समझ आ गई कि मैं आत्मा शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ, अन्य कुछ नहीं हूँ, और ऐसे ही ज्ञानस्वरूप इस-लोकमें सभी आत्मा हैं, जहाँ सब जीवोका स्वरूप और अपना स्वरूप समझमें आ गया, समानता भी ज्ञात हो गई कि सब मनुष्य एक समान हैं, सब जीव एक समान हैं। स्वरूपसे देखो तो सब जीवोमें जब समानताकी बुद्धि की गई और अपने आप में अपने आपका परिचय बनाया गया कि मैं स्वयं ज्ञानस्वरूप हूँ, अपनेमें रहते हुए अपनी परिणति बनाता हूँ, मेरा कर्ता कोई दूसरा नहीं, दूसरेका कर्ता मैं नहीं। सब स्वतंत्र जीव हैं, जहाँ यह ज्ञान हो गया वहाँ दूसरेके सतानेके भाव उत्पन्न नहीं होते। तो आज आवश्यकता है इस अहिंसाकी। कितनी अघेर मच रही है कि लोग पशु पक्षियोंकी तो कुछ जान ही नहीं समझते, जिस चाहे पशु पक्षीको मार देते हैं। उन्हे मारना एक कौतूहल सा बना लिया है। जहाँ अहिंसाका ताण्डव नृत्य हो रहा हो इस बीचमें ये विश्वके प्राणी सुख शान्तिकी आशा

करें, तो यह बात कैसे बन सकेगी। जहाँ एक जीव दूसरे जीवको दुःखी करनेकी चेष्टा करता है वहाँ कोई सुखी कैसे हो सकेगा? क्योंकि सुख कहीं बाहरसे नहीं आता है। सुख तो अपने आपके अन्दरसे अपने सद्बिचारसे प्रकट किया जाता है। तो पहिली बात महावीर भगवानने दुनियाको दी अहिंसाका मिद्धान्त। अहिंसक बनो। जो देश अहिंसक होगा वह शान्त और समृद्ध बनेगा, जो घर अहिंसक होगा वह शांत और समृद्ध बनेगा; निश्चयतः इस अहिंसाके बिना आत्माका उद्धार नही हो सकता।

(११३) अपने शाश्वतःहितके प्रोग्रामका विवेक—एक बात और भी सोचिये लोग इन १०-५ वर्षोंकी तो चिन्ता करते हैं जिनका कि यह ख्याल है कि इतने वर्षों तक हम जिन्दा रहेंगे, लेकिन इस थोड़ेसे जीवनके बाद जो अनन्तकाल और सामने पड़ा हुआ है उसकी कुछ भी फिकर नहीं है। अरे जितने जीवनकी फिकर कर रहे उतने जीवनका भी तो कुछ भरोसा नहीं है कि कब तक चलेगा, पता नहीं अभी खतम हो जायें। ऐसी घटनायें अनेक देखनेकी भी रोज रोज मिलती रहती है। कभी कोई जा रहा था, रास्तेमें ही एकसौ-डेंट होनेसे मर गया, या हाट फल ही गया, यो कितनी ही बातें प्रतिदिन सुननेकी मिलती रहती हैं। तो क्या ऐसा हम आपको नहीं हो सकता? अरे किसीके भी जीवनका कुछ विश्वास नहीं कि कब तक चले। जिस जीवनका कुछ विश्वास ही नहीं है उसकी तो इतनी चिन्ता करते और जो आगेका अनन्तकाल सामने पड़ा हुआ है उसकी कुछ परवाह ही नहीं करते। अगर कोई अपने भविष्यकालकी बातको सोचे, अपने आपमें अपने आपपर करुणा करके यह बात चित्तमें लाये कि मुझे तो ऐसा बनना है कि इस भवमें भी शान्ति रहे और आगे भी अनन्तकाल तक शान्ति रहे, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ न चाहिए। कभी ऐसी विचार बन जाय तो उसे मार्ग मिल जायगा जिस तरह कि यह शान्त हो सकता है। तो पहिला काम है सम्यग्ज्ञान जिसके बलसे आत्मामे अहिंसा तत्त्व प्रकट होगा। सब जीवोंके सुखी होनेकी भावना बनेगी। सीधी बात सुनना चाहो तो इसमें ही पहिले अपनी बातको परिपूर्ण बना लोगे कि मैं सब जीवोंके सुखी होनेकी भावना करूँ। जैसा मेरा जीव है वैसे ही ससारके समस्त जीवोंका प्राण है। सब जीवोंके प्राण मेरे ही प्राणके समान हैं। जैसा मेरा चेतन वैसे ही सबका चेतन। जैसे मेरेको दुःख होता वैसे ही सबको दुःख होता। उसके अतिरिक्त यह भी बात जानें कि मैं किसीको दुःखी नहीं करता, कोई मुझे दुःखी नहीं करता, जब ऐसी स्थिति है तो मैं दूसरेको दुःखी करनेकी भावना हो क्यों बनाऊँ? जो सब जीवोंके सुखी होनेकी भावना करता है वह अपने आपको सुखी कर सकता है। यह बात अगर विश्व के सब मानवोंमें आये, सब जीवोंके सुखी होनेकी भावना करें तो फिर विश्वमें शान्ति उत्पन्न

होनेमें रच भी बिलम्ब न हो, लेकिन खेदकी बात तो यह है कि जो आज नेता कहलाते हैं वे स्वयं इस प्रकारकी भावनामें रहा करते कि मेरे धन बढ़ें, मेरी प्रभुता बढ़े। जो स्वयं अपने मनमें इस प्रकारकी भावना बनाये हैं, वे सब जीवोंके सुखी होनेकी भावनाको नहीं बना सकते। तो-सबसे पहिली आवश्यकता है अहिंसाकी।

(११४) अनेकान्तपरिचयकी अहिंसासाधकता—अहिंसामें बाधक, एक बात और आती है कि लोग अपने अपने धर्मपर झंझट करते हैं और उस धर्मके आधारपर सम्प्रदाय बन जाते हैं। जब तक यह सम्प्रदायकी भावना न हटे, जब तक यह संकुचित वृत्ति न दूर हो तब तक शान्तिका साम्राज्य नहीं बन सकता। वह भावना कैसे दूर हो ? उसके लिए चाहिए ज्ञान। और उसका प्रकाश देनेके लिए भगवान महावीरने सिद्धान्त बताया है अनेकान्त। देखो—जैसे हम अपने आपको कुछ बुद्धिमान समझते हैं—मैं जानता हूँ, मुझमें तर्क पैदा होता है, युक्तियाँ समझता हूँ, परीक्षा करता हूँ, तो हूँ मैं, जीव हूँ, वैसे ही और भी तो जीव हैं, वे भी तो अपनी युक्ति और तर्कणासे परीक्षा किया करते हैं। जो मैंने सोचा वह मुझे सही जच रहा। तो जो दूसरोंने सोचा वह उन्हें सही जच रहा। हम यहाँ वस्तुस्वरूपके विषयके धर्मकी बात कर रहे हैं। जैसे कोई लोग हिंसा करते हैं, बलि चढ़ानेमें धर्म मानते हैं इसकी बात यहाँ नहीं कह रहे उसका निराकरण तो अहिंसाने कर दिया। हम तो एक धर्मके नामपर जो साम्प्रदायिक झगड़े बढ़ रहे हैं उसकी चर्चा करते हैं। प्रत्येक सम्प्रदाय वाला जो कुछ भी वस्तुस्वरूपके प्रति कह रहा है उस सबकी बात सच है। जरा उनकी दृष्टिका प्रयोग कर अपेक्षावादका प्रयोग करके आप सुन रहे हैं तो आपको विदित हो जायगा कि इस दृष्टिसे इनकी बात सच है। फिर एक बात यह भी समझ लेना चाहिए कि मैं किसी सम्प्रदायका बनकर नहीं जिन्दा रहना चाहता, मैं अपने आत्माका आत्मा बनकर जिन्दा रहना चाहता हूँ। जब तक यह मनुष्यभाव है तब तक मैं आत्माका ही रिश्ता मानूँ। मुझ आत्माको तो वह उपाय चाहिए कि जिससे शाश्वत दृष्टि मिले। केवल एक यह स्थिति बनावें। यह स्थिति तो अयुक्त है कि मैं हिन्दू हूँ, मुसलमान हूँ, जैन हूँ, अमुक जातिका हूँ। भले ही नाम जिनेन्द्रदेवने प्रणीत किया है मगर लोगोंने कहा इसलिए नाम लें यह बात ख्यालमें न रखें। मेरे आत्मामें क्या उपाय ऐसा है कि जो मेरेको शान्त करे ? वह उपाय है धर्म। उस धर्मको जिनेन्द्र देवने कहा तो उसका नाम है जैनधर्म। ऐसी धर्म तो अनन्तकाल तक चलता रहेगा, क्योंकि वस्तुका स्वभाव कभी मिटता नहीं है, धर्मका नाम रखनेमें कोई आपत्ति नहीं, कुछ भी नाम रखलो मगर इसे जान लीजिए कि धर्म नाम किसका है ? 'वत्युसहावो धम्मो' वस्तुका जो स्वभाव है वह वस्तुका धर्म है। अब वस्तुका स्वभाव पहिचानने की तरकीब है अपेक्षा। जैसे कोई पुरुष कहते हैं कि

जीव अनित्य है, क्षण क्षणमें मिटना रहना है नया-नया आत्मा उत्पन्न होना रहता है । ऐसा कहते हैं बौद्धजन । तो आप देख लीजिए वस्तु सत्स्वरूप होता है, अब कोई उत्पादव्ययसे ही कहे कि आत्मा क्षण-क्षणमें मरता है और क्षण-क्षणमें उत्पन्न होता है तो पर्यायकी अपेक्षासे उनका यह सिद्धान्त सत्य उतरता है । जीव ही या पुद्गल हो या कुछ भी हो—क्षण क्षणमें नया-नया बनता चला जाता है । इसमें कौन आपत्ति आयी ? तो पर्यायदृष्टिसे बौद्ध धर्मकी बात सत्य उतरती है । वेदान्ती जन कहते हैं कि आत्मा अपरिणामी है, रचमात्र भी आत्माका परिणमन नहीं होता । तो जरा आप द्रव्यदृष्टिसे देखें कि पदार्थ सत् होता है, वह त्रिकाल-वर्ती स्वभावतः होता है । तो देखो द्रव्यदृष्टिसे यह आत्मा अपरिणामी है, द्रव्यदृष्टिसे सच तो उन्हें वह ही देते हैं । वस्तुस्वरूपके बारेमें जो कोई जो कुछ कहे तो वह सब किमी न किसी नयसे सच उतरता है । यह जैनशासन, भगवान महावीरका सिद्धान्त यह घोषित करता है कि भाई परस्परमें लड़ो मत, तुम्हारा भी कहना सत्य है, तुम्हारा भी कहना सत्य है । प्रमाण कर लो और प्रमाण करके इस विक्लपको भी छोड़कर इस शुद्ध आत्मामें विश्राम लो । यह बात बताया है महावीर भगवानने । जिसे एक दृष्टांत द्वारा समझिये—एक बार कोई चार अघे पुरुष कहीं जा रहे थे । रास्तेमें उन्हें एक हाथी मिला । एकके हाथमें पेट पड़ा तो उसने कहा—प्रोह हाथी तो ढोल जैसा होता है, दूसरेके हाथमें पैर पड़े तो वह बोला—अरे हाथी तो खम्भा जैसा होता है, तीसरेके हाथमें कान पड़े तो वह बोला—अरे हाथी तो सूप जैसा होता है, चौथेके हाथमें सूँढ़ पड़ी तो वह बोला—अरे हाथी तो मूसल जैसा होता है । वे परस्परमें झगड़ गए वे सब अपनी अपनी बातकी पुष्टि कर रहे थे । वहाँसे कोई सूझता पुरुष निकला—पूछा कि भाई तुम लोग आपसमें क्यों झगड़ रहे हो ? तो उन्होंने अपनी अपनी बात कही । तो वह सूझता पुरुष बोला कि भाई तुम लोग झगड़ो मत । बात तुम सबकी ठीक है । देखो—जिसने हाथीको पेट पकड़ा उसने समझा कि हाथी ढोल जैसा होता है, तो पेटकी अपेक्षासे इनकी बात ठीक है, तुमने हाथीके पैर पकड़े सो ठीक है—हाथी पैरोंकी अपेक्षासे खम्भा जैसा है । और तुमने हाथीके कान पकड़े सो ठीक है—कानकी अपेक्षासे हाथी सूप जैसा है, और तुमने हाथी की सूँढ़ पकड़ी तो ठीक है—सूँढ़की अपेक्षासे हाथी मूसल जैसा है । लो अनेकान्त पद्धतिसे, उन चारोंकी समस्या सुलझ गई, झगड़ा खत्म हो गया, तो इसी प्रकार वस्तुस्वरूपके बारेमें अनेकान्त द्वारा समस्याएँ सुलझ जाती हैं । यह जैन शासन समस्त मानवोंका द्वेष मिटा देने वाला है । धर्म तो एक वस्तुका स्वरूप है । उसके प्रतिपादन करने वाले अनेक नय हैं । उन नयों से अलग प्रलग बात कही जाती है । उन नयोंसे जो देखा जाता है वह बात सत्य है । उन नयोंकी समझ लें और समस्त मतोंको प्रमाण कर लें, फिर प्रमाणोंका भी विक्लप छोड़कर केवल

एक जाताद्रष्टाकी स्थिति रह जाय और अपने अन्तः प्रकाशमान आत्मीय आनन्दका निरन्तर अनुभव करें। भगवान् महावीर स्वामीका यह अनेकान्तरूप उपदेश कितनी गडबडियोंको खतम कर देता है।

(११५) अपरिग्रहकी आनन्दसाधकता—भगवान् महावीरकी तीसरी बात थी अपरिग्रहकी। आज तो लोगोके मस्तिष्कमें बहुत-बहुत बातें बैठी हुई हैं। वे समझते हैं कि यदि मैं सखपति हो जाऊँ तो मुझे सुख मिलेगा, करोड़पति हो जाऊँ तो मुझे सुख मिलेगा। मगर उनका यह ख्याल गलत है। कहीं लाखों करोड़ों अरबोंका धन जुड़ जानेसे सुख शान्ति की प्राप्ति होती हो ऐसी बात नहीं है। शान्ति तो आत्माका स्वरूप है। आत्मा अपने आपके स्वरूपको अपने ज्ञानमें ले तो शान्ति पा सकेगा। शान्ति न कहीं बाहरसे लाना है और न कहीं बाहर पायी जा सकेगी। वह तो अपने आपके अन्दरकी चीज है। लोग सुख शान्तिकी सोझ कर रहे हैं बाहरमें, बाहरी पदार्थोंमें तो वहाँ सुख शान्तिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भगवान् महावीरने सुख-शान्तिकी प्राप्तिके लिए अपरिग्रहवादको बताया है। उन्होंने दुनिया को उपदेश दिया है कि हे आत्मन् ! तुम ज्ञानस्वरूप हो, उसकी सुध लो और जगतके समस्त सकटोंसे सदाके लिए छूट जावो। रही एक जीवन चलानेकी बात। तो जीवन तो थोड़ेसे धन से ही चल सकता है। रही साज शृङ्गारकी बात, प्रभुता पाने की बात तो भाई धन वैभवसे तो किसीकी प्रभुता होती नहीं। हाँ सदाचार हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो तो उसकी प्रभुता है। भले ही धन वैभव वालेको उसके सामने न कुछ कह सकें, पर पीठ पीछे तो उसे बुरा ही कहेंगे भले ही वह दबाव डाले, किसीको अपने विरुद्ध न बोलने दे, पर उसके भीतरी विचारों को कौन रोक सके ? उसके विचारोंमें तो आयगा ही कि देखो यह कैसा कृपण है, कैसा दुष्ट है... देखिये सभी लोग अपने अपने विचार करनेमें स्वतंत्र हैं। विचार करनेमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। भले ही कुछ लोग ऐमा सोचें कि इस विचार स्वातंत्र्यसे देशकी हानि होती है—कहो देशकी निन्दा करा दें, कहो देशको कोई गल्ती हो तो उसे भी अखबारोंमें निकलवा दें। देखिये जो पाकिस्तान सरकार अभी थोड़े दिन पहिले अपने आपकी बुद्धिसे सारे काम करनेमें जुट गई, अन्याय नहीं छूटा, फल क्या हुआ कि आज पाकिस्तान टूट गया, स्वयं दुखी हो गया। यह फल है विचारोंकी स्वतंत्रताका। सरकार भी मनमानी नहीं हो सकती, तो अनेकान्तका सिद्धान्त यह विषयको शान्ति देनेमें समर्थ है। अनेकान्तके बलसे ये अपने आप का सम्यग्ज्ञान पा सकते हैं। उनका कर्तव्य है कि वे सम्यक्चारित्र्यमें लगे, सदाचारमें लगे, लोक-व्यवहार सही बनायें, इससे महिमा बढ़ेगी, अपरिग्रहता बढ़ेगी, धनके अधिक बढ़ा लेनेसे प्रभुता

न बढ़ेगी। अगर धन आता है तो आने दो। उसे हटाया न जायगा। जब पुण्यका उदय है तो आयगा ही, पर ऐसा मुग्ध न होना चाहिए कि चाहे दूसरे लोग दुःखी रहे, दूसरोको कष्ट बना रहे और स्वयं धनको जोड़-जोड़कर उसे देख-देखकर खुश रहे। उससे कहीं आपको सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है आकिञ्चन्य भावसे। सो यह आकिञ्चन्य भावना बनाइये—दसलक्षणधर्मोंमें आकिञ्चन्य भी एक धर्म बताया गया है। जहाँ यह भाव बनाया जाता है कि मैं अकिञ्चन हूँ अर्थात् ज्ञानस्वरूपमात्र हूँ, कोई बाहरी पदार्थ मेरेमें कुछ नहीं लगा है। मैं सबसे निराला, केवल शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ। विश्वके समस्त प्राणी भी मेरे ही स्वरूपके समान हैं। कोई मेरा शत्रु नहीं, इस प्रकारकी भावना बने तो विश्वमें शान्तिकी स्थापना मुगमतासे हो सकती है। नहीं तो विश्वमें शान्तिकी स्थापना नहीं की जा सकती। अरे मन्त्रके साथ कर्म लगे हैं। जिसका जैसा उदय होगा उसका वैसा होगा ही। कोई धनिक होगा तो कोई गरीब होगा, कोई मालिक होगा तो कोई नौकर होगा। अरे कर्म तो अपना फल देंगे ही। जो जैसे कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा ही? भला हो कि अध्यात्मकी कोई ऐसी बात मिल जाय जिससे पापकर्म काटे जा सकें। इसलिए हमें इतना सावधान रहना चाहिए कि हम पापकी बात न करें। पाप होता है मोहमें, किसी वस्तुमें ऐसा मोह बनाना कि इस बाह्य वस्तुसे ही मेरा गुजारा है, इससे ही मेरा जीवन है। इससे ही मेरा महत्त्व है, और उन चीजोंको खूब जोड़ जोड़कर ही रखें, उनका सदुपयोग न करें, उचित वितरण न करें, अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें बहुत बड़ा पापका बंध होता है। अपरिग्रहवाद हो, इनका दुरुपयोग तो न हो। दुरुपयोग यही कहलाता है कि सबको फक्कड़ बना दिया। इस तरह क्या साम्यवाद हो जायगा? अरे सब जीवोंके साथ अपने-अपने पुण्य पापके उदय हैं। भले ही कोई एक रास्ता बनाया जाय कि देखो तुम अधिक रोटियाँ न खावो, सब लोग बराबर बराबर खावो पर वहाँ यह साम्यवाद कैसे चल सकेगा? सबके साथ लगे हैं अपने-अपने कर्म। तभी तो कोई चपरासी होता है तो कोई बड़ा अफसर, कोई मालिक होता है तो कोई मजदूर। क्या किसीने देखा है अभी तक जो समान बन सके हो? अरे ये सब जीव हैं, इनका जुदा जुदा भाग्य है, जुदा जुदा काम है। जिस जीवका जैसा उदय है वैसा काम होगा। इस साम्यवादकी कोई कानूनके ढंगसे या कोई जबरदस्ती करवाना चाहे तो वह होना कठिन है और अगर सम्यग्ज्ञानके बलसे यह जीव अपने अन्दर समता धारण करले तो वहाँ साम्यवादकी बात बन सकती है। इस परिग्रहमें आत्मीयताकी भावना न रखें, अपना ज्ञानस्वरूप अन्तःस्वभाव अपनी दृष्टिमें रखें तो उससे सम्यग्ज्ञानका प्रसार होगा, जगतमें अपरिग्रहकी बात आयेगी, विश्वमें सुख शान्तिकी स्थापना हो सकेगी। इसके लिए चाहिए सम्यग्ज्ञान, सच्चा ज्ञान।

(११६) आत्मज्ञानमें सम्यग्ज्ञानकी पूरकता—सम्यग्ज्ञानके सम्बन्धमें सचेतनमें अगर समझना चाहे तो यह समझिये कि जहाँ अपने आपके आत्माके सहजस्वरूपका निर्णय हो वह सम्यग्ज्ञान कहलाता है। बाहरी बातोंका कोई ज्ञान बनाया तो उसका नाम सम्यग्ज्ञान नहीं। सम्यग्ज्ञानके लिए अभिप्राय विशुद्ध होना चाहिए, क्लृप्ति अभिप्राय न होना चाहिए। सम्यग्ज्ञान हो गया, अब आप निर्णय कीजिए कि मैं क्या हूँ, बाहरमें बहुतसे निर्णय बनाते हैं वैज्ञानिक लोग कि यह चीज ऐसी है यह रसायन ऐसा है। इसको इसमें मिलानेका यह प्रभाव होता है। मगर जो स्वयं जाननहार है, जो स्वयं उसकी व्यवस्था बनाता है वह मैं आत्मा क्या हूँ, इसके बारेमें ज्ञान न हो तो वह ज्ञान क्या कहलायगा? इसको तो यों समझिये कि जैसे किसी इन्स्पेक्टरने स्कूलमें खबर भेजा कि हम अमुक तारीखको इतने बजे बच्चोंकी परीक्षा लेने आयेंगे। तो इधर मास्टरोने क्या किया कि सभी बच्चोंको दुनियाकी सारी चीजोंका खूब ज्ञान करा दिया। अमेरिका, रूस, जापान आदिमें कहीं कौनसा पहाड़ है, कौन सी नदी है, कहीं क्या प्रसिद्ध है, मगर जब इन्स्पेक्टर आया तो बच्चोंसे पूछा कि बताओ बच्चो तुम्हारे गाँवमें से जो नाला निकलता है वह कहाँसे निकला है? तो सभी बच्चे चुप रह गए। उन्हें यह बात पढ़ाई ही न गई थी तो कैसे उत्तर दे दें, तो इसी तरह समझिये कि ये वैज्ञानिक लोग दुनियाकी बाहरी बाहरी बातोंका तो खूब ज्ञान करते हैं, अनेक प्रकारके आविष्कार करते रहते हैं, पर जो स्वयं जाननहार है उसका कुछ भी ज्ञान नहीं करते। वे वैज्ञानिक लोग बाहरी कितने-कितने ही ज्ञान करलें, कितने ही आविष्कार करलें, पर उनका ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं है। लोग कहते हैं कि इन आविष्कारोंमें तो बड़ी बुद्धिमानों का काम है। तो ठीक है, पर मानो आज ये विज्ञानकी चीजें एक भी न होती तो क्या अपना काम न चलता? अभी १००-५० वर्ष पहिले जब ये वैज्ञानिक आविष्कार इतने नहीं थे तो क्या उससे लोगोंको कोई कष्ट था? वैज्ञानिक लोग ये सब आविष्कार कर रहे हैं, ठीक है करें, उसका निषेध नहीं किया जा रहा, उसमें खूब तरक्की करें, लेकिन साथ ही साथ अपने आत्माके ज्ञानकी भी तरक्की करें। मैं क्या हूँ इसका सही निर्णय बनावें। जरा भी विवेक करें, कभी इन्द्रियोंको नियंत्रित कर दें, न कुछ देखनेसे मतलब, न कुछ सुननेसे मतलब, न कुछ सूँघनेसे मतलब, न कुछ भी कल्पनायें करनेसे मतलब, न नहीं आने जानेसे मतलब। बस एक सच्चा आग्रह करके बैठ जावें कि मुझे तो समझना है कि मैं क्या हूँ? किससे समझना है? क्या किसी गुरुसे, क्या किसी शास्त्रसे? अरे इस समय ये भी प्रयोग छोड़ दो। यह तो अपने आपको समझायगा, हमें दूसरेसे नहीं समझना है। इसके लिए क्या करना होगा कि सब प्रकारके बाहरी विवल्प समाप्त करना होगा। यह अपने आपके अन्दर विद्य-

मान भगवान स्वयं अनुभव करा देगा कि यह मैं क्या हूँ ? उसका अनुभव करके जो बात समझमें आती है उसका अनुभव अलौकिक होता है ।

(११७) सानुभव ज्ञानकी विलक्षणता — मिश्री न खाने वालेसे पूछो—भैया क्या तुमने मिश्री कभी खाया ? तो वह कहेगा कि मैंने तो कभी नहीं खाया । ... अच्छा, तो तुम्हें मिश्री के स्वादका भी पता न होगा ? ... हाँ पता तो नहीं है, बताओ । ... देखो तुमने गन्नेका रस तो चखा होगा ? ... हाँ चखा तो है । ... तो उस गन्नेके रसको जब खूब अग्निमें पकाया जाता है, उसका सारा मूल निकाल दिया जाता है, उससे सीरा तैयार किया जाता है, तो उस सीराका स्वाद तो उस रससे विलक्षण होता होगा ना ? ... हाँ होता तो होगा । युक्ति तो यही बताती है । ... फिर उस सीरेको अग्निमें खूब पकाकर उसका सारा मूल निकाल दिया जाता है, उससे शक्कर बन जाती है । उस शक्करका स्वाद तो उस सीरेसे विलक्षण होता होगा ना ? ... हाँ होता तो होगा । युक्ति तो यही बताती है । ... फिर उस शक्करको खूब अग्नि में पकाकर उसका सारा मूल निकालकर मिश्री तैयार की जाती है । तो उस मिश्रीका स्वाद तो और भी विलक्षण होता होगा ? ... हाँ होता तो जरूर होगा । ... तो क्या अब समझ में आया कि मिश्रीका स्वाद कैसा होता है ? भले ही वह कह दे कि हाँ समझ गए, पर उस को अभी सही पता नहीं पडा । उसको मिश्रीका सही ज्ञान इन शब्दों द्वारा बताया जानेसे न होगा । अरे मिश्रीका एक डला लेकर उसके मुखमें घेर दो, उसे खाकर वह मूट समझ जायगा कि हाँ मिश्रीका स्वाद ऐसा होता है । तो एक तो हुआ शब्दात्मक ज्ञान, और एक हुआ अनुभवात्मक ज्ञान । यह अनुभवात्मक ज्ञान एक विलक्षण ज्ञान होता है । इसी तरह यह ज्ञान एक तो इन बाहरी पदार्थोंमें दौड़ दौड़कर, उनका विकल्प बना बनाकर, उनमें राग द्वेषकी बुद्धि करके उनका ज्ञान करता है, और एक ऐसा भी ज्ञान होना कि जहाँ कोई भी परपदार्थ ध्यान में नहीं रहता, सबका विकल्प छूट जाता, शुद्ध ज्ञाता द्रष्टाकी स्थितिमें रह जाता, सब कुछ उस के ज्ञानमें झलक जाता, तो यो इन दोनों प्रकारके ज्ञानोंमें महान् अन्तर है । समस्त पदार्थों का विकल्प छोड़कर शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा रहकर जो ज्ञान किया जाता है वह एक विलक्षण ज्ञान होता है । बाहरी पदार्थोंमें दृष्टि डाल डालकर उनका ज्ञान करने में तो अनेक संकट ही आते हैं । अभी आप इन धार्मिक समारोहोंमें ही देखलो जिसकी दृष्टि बाहर बाहर ही दौड़ती रहती है वह कितना संकटमें रहता है और वह सारी धार्मिक क्रियायें करके भी शान्तिका मार्ग नहीं पाता । और एक व्यक्ति ज्ञानस्वरूप आत्माका अनुभव करता हुआ धार्मिक क्रिया काण्ड करता है तो वह शान्तिका मार्ग प्राप्त करता है । शान्तिका मार्ग मिलेगा तो एक सम्यग्ज्ञानसे ही मिलेगा, ऐसी प्रेरणा वीर प्रभुने सारे विश्वको दी है । जिसे शान्ति चाहिए

हो उसे ग्रहिसा, अनेकान्त और अपरिग्रहके माध्यमसे चलना चाहिये ।

(११८) आत्मबोध बिना शान्तिलाभकी असंभवता—हम आप सब लोग समय-समयपर सुख और दुःखका अनुभव किया करते हैं और उसमें यह छटनी चाहते हैं कि मुझे सुख तो हो दुःख न हो । इस सम्बन्धमें पहिले यही विचार करें कि ये सुख और दुःख आते किस ढंगसे हैं ? देखिये—जितना भी हम आपका अनुभव है वह ज्ञानके अनुसार चलता है । हम ज्ञानकी जैसी वृत्ति बनायें ज्ञानको हम जिस ढालमें ढालें उसके अनुसार हम अनुभव होता है और उस अनुभवके अनुसार सुख दुःखकी प्राप्ति हो रही है । पहिले इस बातका ही सभी लोग निर्णय कर लें । देखिये—ससारमें अनन्त काल जन्ममरण व अन्य दुःखोंमें व्यतीत कर दिया । अब सुयोगसे आज श्रेष्ठ नरजन्म मिला है और पवित्र जैन शासन प्राप्त हुआ है, इस जैन शासनका यदि लाभ न उठा सके तो मनुष्यभवका पाना न पाना बराबर रहा । पशु, पक्षी, मनुष्य आदि फिर तो सभी बराबर हो गए । इस भवमें कोई धनसमृद्ध बन जानेसे इस आत्माको लाभ नहीं हो गया । आत्माका लाभ तो इसमें है कि दुःख न हो, क्लेश न रहे और शान्तिका अनुभव करें । आत्माको प्राप्त तो यह करना है । यह चीज धनसे न प्राप्त होगी, बाहरी इज्जतसे न प्राप्त होगी । वास्तविकता तो यह है कि जब तक कुछ अपने आपके ज्ञानको शुद्ध न कर सकेंगे तब तक हम शान्तिके पात्र नहीं हो सकते । देखो—आपका कोई काम धंधा, व्यापार लदनमें है और वहाँसे खबर आये कि ४ लाखका टोटा पड़ गया, मानो तार गलत पड़नेमें आ गया हो, और यह समझ जायें कि चार लाख का फायदा हो गया तो देखो उस समय आप सुखी हो रहे कि नहीं ? देखो पड़ा तो नुकसान और कर रहे सुखका अनुभव । तो वह सुखका अनुभव हुआ कल्पनाके आधारसे । और मानो वहाँ हुआ तो हो लाभ और खबर ऐसी मिल जाये कि इतनेका टोटा पड़ गया, नुकसान हो गया तो यहाँ आप दुःखी हो जाते हैं । तो आपका यह दुःख भी आपकी कल्पनासे आया यहाँके ये सुख दुःख कल्पनासे होते हैं ।

(११९) ज्ञानकी समीचीनतामें संकटोंकी समाप्ति—भाई हम आपको यदि इन सुख दुःखोंसे निवृत्त होकर सुख शान्तिमें आना है तो कर्तव्य एक यह करनेको पड़ा है कि ज्ञानका ऐसा सुधार बनायें कि दुःख न हो, सुख हो और हममें पूर्ण सहज शान्ति प्रकट हो । यह बात किसी बाहरी चेष्टासे नहीं की जा सकती है । शरीरकी चेष्टासे शान्ति न मिलेगी, धन की वृद्धिसे शान्ति न मिलेगी । बाहरी पदार्थोंसे शान्ति न मिलेगी । शान्ति वहाँ ही मिलेगी जहाँ शुद्ध ज्ञान हो कि यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा सबसे निराला हूँ, केवल ज्ञान स्वभावका अधिकारी हूँ, यह मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा केवल ज्ञानकी वृत्तिको ही करता रहता हूँ और ज्ञान

की परिणतियोंको ही भोगता रहना है। इस भोगनेका सम्बन्ध किसी बाहरी पदार्थसे नहीं है। जो बाहरी पदार्थसे सम्बन्ध माने वह अज्ञानी है। परवस्तुके सम्बन्धमें जो भोगनेकी कल्पना करता है वह अज्ञानी है। परवस्तु कैसे भोगा जा सकता है? प्रत्येक पदार्थकी सत्ता जुदी जुदी होती है। और सत्ता वही कहलाती है जो अपने आपमें उत्पाद-व्यय ध्रौव्यकी कला रख रहा है। यह सत्ताका स्वरूप है। तो प्रत्येक सत् अपने आपमें ही उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य कर सकता है, पुद्गल अपने आपमें उत्पाद-व्यय करेगा। जो दुःखी होता है वह अपने आपमें उत्पाद व्यय करता है। जो कहता है कि मैंने धनको भोगा तो उसने धनको नहीं भोगा, पर वह अपने अन्दर ऐसी कल्पना बना लेता है कि मैंने धनको भोगा। मैं किसी भी परपदार्थको नहीं करता-हूँ। मैं ऐसा सबसे निराला हूँ जिसे कहते हैं एकत्वविभक्त। हम अपने स्वरूपमें तो हैं तन्मय और परस्वरूपसे निराले, ऐसे इस अकेले ज्ञानस्वरूप निज तत्त्व का बोध न हो, इय और दृष्टि न हो, मैं क्या करता हूँ, क्या भोगता हूँ, इसका निर्णय न हो तब तक यह शान्तिका पात्र नहीं हो सकता।

(१.२०) ज्ञानस्वरूपमें ज्ञानको समा देनेकी कलामें संकटमुक्तिका अवसर—शान्ति लाभ लेनेके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने आपके ज्ञान परिणतिमें कोई परिवर्तन करना है। जिस ढंगसे अपने ज्ञानको प्रवर्तित आये हैं उसमें सुधार करना होगा। कितना किस ढंग से प्रवर्तित आये है? इसके निर्णयमें संक्षेपमें दो बातें हैं—देखो यह उपयोग जब परकी ओर उन्मुख होता है तो इसकी सब कलायें अज्ञानरूप चलती हैं और जब यह उपयोग स्वकी ओर उन्मुख होता है तो इसकी सब कलायें ज्ञानरूप चलती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लो—पानीके अन्दर तैरने वाला कोई कछुवा जब कभी पानीके बाहर अपनी चोंचको निकालकर यत्र तत्र घूमता है तो उसकी चोंचको चोटनेके लिए संकटों पक्षी उसपर मड़राते हैं। वह बेचारा कछुवा हैरान होकर यत्र तत्र भागता फिरता है, दुःखी होता फिरता है। और, कोई मानो उस कछुवेको समझा दे कि रे कछुवे तू क्यों व्यर्थमें दुःखी होता फिरता है। अरे तेरे अंदर तो एक ऐसी कला पड़ी भई है कि यदि तू उसका उपयोग करे तो फिर हजारों लाखों पक्षी भी तेरा कुछ नहीं कर सकते। ...क्या कला है वह? अरे एक वेधा पानीमें तू डूब तो जा बस तेरे सारे सकट समाप्त हो जायेंगे। ठीक ऐसे ही यह जीव व्यर्थ ही दुःखी हो रहा है। इसने अपने उपयोगकी चोंचको बाहर निकाल रखा है। इसकी दृष्टि बाहर बाहर ही रहा करती है। बाह्य पदार्थोंसे ही यह अपना लगाव रखता है, यही कारण है कि इसपर अनेक सकट छाये हैं। पर ये ज्ञानी ऋषि सत जन समझाते हैं कि रे प्राणी तू क्यों व्यर्थमें दुःखी हो रहा है? अरे तेरे अन्दर तो एक ऐसी कला है कि यदि तू उसका उपयोग कर ले तो तेरे सारे सकट समाप्त हो

जायें ? वह कौन सी कला है ? वह कला यही है कि तू अपने ज्ञानस्वरूपमें जरा डूब तो जा, बस तेरे ऊपर आने वाले सारे संकट तुरन्त समाप्त हो जायेंगे । तू बाहर बाहर ही अपने उपयोगकी चोचको निकालकर अभी तक भटकता रहा, बाह्य पदार्थोंको ही अपना शरण, सार सर्वस्व समझा । तेरा उपयोग बाहर बाहर ही भटकता रहा, जिससे कभी अपने अन्त विराजमान परमात्मस्वरूपका भान ही नहीं किया, कभी अपने ज्ञानसागरमें डुबकी ही नहीं लगाया यही कारण है कि तू अभी तक हैरान होता रहा, दुःखी होता रहा । जैसे फुटबाल खेलने वाले लड़के क्या करते हैं ? वे फुटबालको गोदमें लेकर कहीं चूमते नहीं, अरे फुटबाल तो जिघर जाता है उधर ही पैरोकी ठोकर पाना है, ठीक इसी प्रकार तेरा यह उपयोग बाहर बाहर ही दौड़ता रहा, बाह्य पदार्थोंको शरण मानकर उनके पीछे दौड़ लगाता रहा पर तुझे कहीं शरण तो न मिली । सर्वत्र तुझे ठोकर ही मिली, धोखा ही मिला ।

(१२१) ज्ञानमें ज्ञानस्वरूपके ज्ञेय होनेपर कृतार्थता—हे आत्मन् ! तू अपने ज्ञानमें यह ज्ञानस्वरूप ला तो सही, कभी ऐसी स्थिति बना तो सही, क्षण भरको ही बना, फिर तेरी यह स्थिति तुझे जीवन भर लाभ देगी । एक क्षण भरको ही सही, कभी भी एक ऐसी दृष्टि बने कि मैं अपने ज्ञानमें निज ज्ञानस्वरूपको ही लेता रहूँ, यदि ऐसा कर सके तो इसके संकट तुरन्त दूर होंगे नहीं तो संकट दूर नहीं हो सकते । धर्म भी यही है । इस धर्मको गृहस्थजन थोड़ा पाल सकेंगे, साधुजन अधिक पाल सकेंगे, मगर धर्म तो एक ही प्रकारका है मूलमें, केवल एक साधनभेदसे व्यवहारधर्मकी विधिमें भेद है, मगर धर्म तो वह है कि जिससे शान्ति मिले । शान्ति मिलती है ज्ञानमें ज्ञानको समा लेनेके कारण ।

(१२२) सहज स्वभावकी दृष्टिका उपाय—यह आत्मज्ञानकी कला, यह स्वभावदृष्टि कैसे मिलती है ? तो इसके लिए बहुत कुछ विवेचन है, बहुत-बहुत समझानेकी बातें हैं । प्रत्येक नयसे हम स्वभावदृष्टिपर आ सकते हैं । आजकल लोग कहते हैं कि निश्चयनय ही हमको कल्याणमें ले जायगा, व्यवहारनय ही हमको कल्याणमें ले जायगा । अरे भाई कल्याण में तो स्वभावदृष्टि ले जायगी । स्वभावदृष्टि व्यवहारनयके माध्यमसे भी कर सकते, निश्चयनयके माध्यमसे भी कर सकते । वह क्या पद्धति है यह सब स्पष्ट हो जायगा थोड़ा बहुत विवेचन करनेमें, मगर स्वभाव दृष्टिसे हम कल्याण प्राप्त कर सकते हैं । वह प्राप्त हो सकता है ज्ञानसे, इसके लिए उत्सुकता बनानी चाहिए । जो कुछ हम पर बीतती है वह इसही पद्धतिसे बीतती है कि हमारे ज्ञानमें कुछ ज्ञेय आते हैं और जिस ढंगसे हम ज्ञान करते हैं उस ढंगसे हमपर मुख दुःख अथवा आनन्द आया करते हैं । अब इसमें यह छटनी कर ले कि हम कैसा ज्ञान बनाते हैं कि सुख होता है और कैसा ज्ञान बनाते हैं कि दुःख होता है

और कैसा ज्ञान बनायें कि आनन्द होगा ? पहिले तो सुख दुःख और आनन्द इन तीनोंका विरोध समझिये—दुःख उसे कहते हैं जो इन्द्रियोको असुहावना लगे, सुख उसे कहते हैं जो इन्द्रियोको असुहावना लगे, ये सुख दुःख दोनों ही क्षोभसे भरे हुए हैं, दोनोंमें आकूलता बड़ी है, पर यह जीव सुखमें समझता है कि आनन्द है और दुःखमें समझता है कि कष्ट है, कष्ट दोनोंमें है। जरा विवेक बुद्धिसे विचारें तो दुःखमें जैसा कष्ट होता है उस ही प्रकार इन्द्रिय विषयोके सुख भोगनेमें भी कष्ट रहता है, मगर इस झूटपर दृष्टि नहीं है मोही जीवोंकी तो वे उसमें मौज मानते हैं। दुःख और सुखसे परे जो आनन्दकी स्थिति है, वहाँ केवल ज्ञाता द्रष्टा रहनेकी स्थिति है। कुछ जान लिया, आगे न राग है न द्वेष है, न इष्ट अनिष्टकी शुद्धि है, ऐसा ज्ञाता द्रष्टा रहनेकी स्थितिमें होता है आनन्द।

(१२३) ज्ञानकी विपरिणतिमें काल्पनिकता—देखो जब ज्ञानमें हमारी वैसी कल्पना जगती है कि यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, वह हट जाय, वह इष्ट क्यों नहीं मिल रहा ? इसीके मायने विकार है। इस प्रकारकी ज्ञानमें जब हम कल्पना बनाते हैं तब हमें कष्ट होता है। यह मेरा गिर गया, मेरा नुकसान हो गया, इससे मेरी बरबादी है, आदिक रूपसे जो नाना कल्पनायें उठती हैं उन कल्पनाओंसे कष्ट होता है—और जहाँ ज्ञानमें ऐसी कल्पना जगती है कि यह मेरा हित है, यह मेरा इष्ट है, यह मुझे सुख देता है, कुछ धन सम्पदा आये, अथवा स्त्री पुत्रादिक आज्ञाकारी हुए, कुछसे कुछ ज्ञेय बने, उसमें यह जीव सुख मानता है। किन्तु ज्ञानमें जब ज्ञानस्वरूप ही समाया रहता है, जैसे प्राणी जानता है बाहरी चौकी फर्स आदिक, सो इनको इनको न जानकर, यह न जानकर यह जानें कि जो जान रहा है वह क्या है ? मैं जो ज्ञानमय अंतस्तत्त्व हूँ, उसका स्वरूप तो है ना, कुछ न कुछ। इस ज्ञानकी स्थितिको, प्रतिभासमात्र ज्ञानज्योति इस ज्ञानस्वरूपको ज्ञानमें लें तो वहाँ आनन्द प्रकट होता है। तो इसका भाव यह हुआ कि जब हम स्वभावदृष्टि करते हैं तब आनन्द मिलता। तब ही कर्म कटते हैं, इससे मुक्तिकी प्राप्ति होगी। अन्य मन, वचन, कायकी चेष्टाओंसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती। तब ध्यानमें लावो कि मेरेको तो स्वभावदृष्टि चाहिए। जैसे लोगोंके चित्तमें कुछ न कुछ लक्ष्य रहता है ना, मेरेको मकान चाहिए, मेरेको सम्पदा चाहिए, मेरेको परिजन चाहिए भले मित्र चाहिए आदि, पर ज्ञानी पुरुष तो यह लक्ष्य बनाता है कि मुझे तो स्वभावदृष्टि चाहिए। मेरे ज्ञानमें मेरा ज्ञानस्वरूप समाया रहे। मुझे तो केवल यह ही चाहिए। इसे कहते हैं ज्ञाता द्रष्टाकी स्थिति पानेकी उत्सुकता।

(१२४) वस्तुस्वातन्त्र्यपरिचय व निमित्तनैमित्तिक भावके निर्णयकी उपयोगिता—अब स्वभावदृष्टि की बात कैसे प्राप्त हो ? इसपर जरा विचार करो हमें चाहिए क्या ? स्वभा-

वदृष्टि । याने मैं स्वयं सहज जैसा ज्ञानस्वरूप हूँ, वह मेरे ज्ञानमे रहे, यही तो चाहिये ना ? इसकी पुष्टि कैसे होगी ? तो देखिये — इस पौरुषमे सहायक है निमित्तनैमित्तिक भावका और वस्तुस्वातंत्र्यका सच्चा परिचय । मैं एक आत्मा हूँ, इसी प्रकार जगत्के जितने भी जीव हैं वे सब भी एक-एक आत्मा है । यह देह है और इस देहके साथ कर्म भी लगे है । हम आप जो बैठे हैं वह इन तीन चीजोंका पिण्ड है, लगता यह है कि एक ही तो यह बैठा है, मगर वह एक नहीं है । वह तो तीन चीजोंका पिण्ड है । वे कौन सी तीन चीजें हैं ? कर्म, देह और जीव । एक आदमीने किसीका निमंत्रण किया कि देखो भाई आप कल हमारे यहाँ भोजन करेंगे । हमारी अधिक हिम्मत नहीं है, इसलिए कृपा करके आप अकेले ही आना । और देखो हमारे यहाँ बुलाने वाला भी कोई नहीं है इसलिए आप १० बजे स्वयं ही आ जाना । अच्छी बात । अब दूसरे दिन वह १० बजे पहुंच गया भोजन करने तो वह निमंत्रण करने वाला कहता है कि भाई साहब आ गए ? हाँ आ गए । देखिये हमने आपसे कहा था कि आप अकेले आना, पर आप अकेले क्यों नहीं आये ? अरे भाई अकेले ही तो आये है । कहाँ अकेले आये ? आप अपने साथमे इस शरीरको क्यों लाये हैं ? अब भला बतलावो वह अकेले कैसे आवें ? देह तो साथ जायगा ही । तो इस जीवके साथ तीन चीजें लगी हैं—देह कर्म और जीव । इन तीनोंका पिण्ड है यह जीव । अब देखना यह है कि जो कुछ बीन रहा है वह इन तीनोंके प्रसंगमें बीन रहा है । बाहरमे यह चाहे जीव हो चाहे अजीव हो, उनकी चेष्टासे यहाँ कोई फर्क नहीं आता । हम कल्पनायें कर लेते हैं कि देखो उसने मेरे लिए बुरा किया तो ऐसी ऐसी जो भीतरमे कल्पना की उससे बुरा हुआ नहीं, उसकी चेष्टासे मेरेको दुःख नहीं हुआ । वह चाहे-हजारों कुछ भी क्रियायें करे, पर उससे मेरेमें कोई फर्क नहीं आता । बाहरी वस्तुके विषयमें कल्पना बनाते हैं तो चूँकि हमने यहाँ ही कुछ कर डाला इसलिए उसका प्रभाव पड़ता है, बाहरमें कोई कुछ करे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । बाहरी वस्तु है । उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उसमें ही है, मेरे पर उसका क्या प्रभाव ?

(१२५) निमित्त नैमित्तिक परिज्ञान द्वारा देह, कर्म व विकारसे विविक्त अन्तस्तत्त्व की दृष्टि—अब यहाँ भीतरमे देखो—देह, कर्म, और मैं । तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं । देहकी सत्ता देहमे है, जीवकी सत्ता जीवमे है और कर्मकी सत्ता कर्ममे है, और परिणामन भी इन तीनोंका अपने आपमे अलग-अलग है, किन्तु निमित्त नैमित्तिक भाव यह पाया जा रहा है कि कर्मोदय आये तो जीवमे रागद्वेषकी कल्पना जगती है, बस दुःख तो हुआ रागद्वेषके उठने से, उसमे निमित्त हुआ कर्मका उदय, ऐसा निमित्त नैमित्तिक सम्बंध है, पर वस्तुस्वातंत्र्य क्या है कि कर्म भले ही उदयमे आ रहे मगर वे कर्म अपने आपमे उदित हो रहे हैं, मुझमे उदित

नहीं होते हैं और जो इस कर्मका विधान है उसमें उपयोग लगाते हैं तो ऐसा उपयोग लगाने की चेष्टा मुझमें है, वह कर्ममें नहीं है। वर्मकी बात कर्ममें है, मेरे आत्माकी बात मेरे आत्मा में है, परन्तु निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध अवश्य है। अब इन दोनों बातोंके सम्बन्धमें थोड़ा समझियेगा। निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध माननेके माध्यमसे भी हम स्वभावदृष्टि तक पहुँच जाते हैं और वस्तुस्वातंत्र्य माननेके माध्यमसे भी हम अपने स्वभाव तक पहुँच जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत्र्यका होना, उसमें कोई विरोधकी बात नहीं। निमित्त नैमित्तिक भाव होनेपर भी कर्ता कर्म नहीं रहता, यह बात बराबर पायी जाती है। भूल यहाँ होती है कि लोग निमित्तको निमित्त न मानकर कर्ता मान लेते हैं। एक वस्तु दूसरे वस्तुका नहीं है। पर निमित्तनैमित्तिक भाव अवश्य है। निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी कर्ता कर्म भाव एक वस्तुका दूसरेमें त्रिकाल नहीं है। कहीं कर्ममें मुझमें कोई बात नहीं किया और न मैंने कर्ममें कुछ किया, किन्तु निमित्तनैमित्तिक भाव ऐसा अवश्य है कि रागद्वेष भाव यदि है तो वहाँ कर्म बन्धन होता, कर्मका उदय हुआ तो ये रागादिक भाव बने, अब देखिये दोनों बातें कि कैसे अपना ज्ञान भोगा जाता है? ये रागद्वेष भाव मेरे स्वरूप नहीं हैं, ये कर्मका निमित्त पाकर आये हैं। जिस प्रकारके कर्मका उदय हुआ उस ही प्रकारसे इस उपयोगने अपने आपमें इस ढंगका चेतनभाव पैदा किया। ऐसा निमित्तनैमित्तिक भाव है कि मुझमें भी रागद्वेष आये हैं, जो मेरे स्वरूपसे, मेरी सत्तासे बिना निमित्तके अपने आप मेरेमें नहीं आये, इसलिए राग-द्वेष मेरी चीज नहीं है। उस निमित्तनैमित्तिक भावकी विधिसे हम विभावसे हटकर स्वभाव दृष्टिमें आ गए।

(१२६) वस्तुस्वातंत्र्यदृष्टिसे स्वभावकी अभिमुखताका विधान—अच्छा वस्तुस्वातंत्र्यकी दृष्टिसे कैसे हम स्वभावमें आते? मैं एक उपयोगमय पदार्थ हूँ और मैं अपने उपयोग का ही परिणामन करता हूँ। किसी अन्य वस्तुको नहीं करता हूँ, किसी अन्यसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं तो उपयोग मात्र हूँ, अपने आपका उत्पाद व्यय करता रहता हूँ। तो ऐसा वस्तुस्वातंत्र्यको जिसने निरखा उसकी परमें, दृष्टि न होनेके कारण वह अपने स्वभावकी ओर आ जाता है। तो वस्तुस्वातंत्र्यका ठीक परिचय करना भी मेरे हितमें है और निमित्त नैमित्तिक भावका भाव परिचय करना भी मेरे हितमें है। कोई लोग वस्तुस्वातंत्र्य न मिला जाय इस कारण निमित्तनैमित्तिक भावका खण्डन करते हैं कि निमित्तनैमित्तिक भाव कुछ है ही नहीं। आत्मामें जिस समय जो परिणामन होता है उस समय जो सामने हो उसको निमित्त कहा जाता है। यद्यपि बात ऐसी है कि आत्मामें जिस समय जो भाव पैदा होनेको है वह हाता है, मगर वह होता इसही विधानसे कि वर्मका विपाक हुआ और यहाँ इस जीव

ने स्वतंत्रतासे अपनेमें रागादिक पैदा किया। जिस विधानसे जो चीज होनी है वह टलती नहीं है, वही सर्वज्ञने जाना, अधिज्ञानीने जाना, इससे सिद्ध है कि जब जो होना होता है वह अवश्य होता है, मगर ऐसा माननेमें विधान नहीं चलता। जिस देशमें, जिस कालमें जो कुछ होने को है उस देशमें उस कालमें वह होता ही है, इस तरहका निर्णय रखना चाहिए। अब इस विधानको तो हटा दिया, विधानके मायने निमित्तनैमित्तिक भाव। और, एकान्त कर लिया कि जब जो होना है सो होता है, अपने आप जो चीज सामने हाजिर हो उसे लोग निमित्त कह देते हैं, यद्यपि कर्ताविर्मभाव एक ही होनेके कारण ऐसा भी कहा जाता है और उसमें कोई बाधाकी बात नहीं है, पर वस्तु सामने हो वह निमित्त है, यो अटपट निमित्तव्यवस्था प्रतिनियत है। सर्वतोमुखी निर्णय करें और उसमें जैसी जो प्रतीति हो उस माध्यमसे आप अपना प्रमाण रखें। वस्तुस्वातन्त्र्य न मिट जाय, इस कारण निमित्तनैमित्तिक भावके खण्डन करनेमें कोई बुद्धिमान्नी नहीं है। निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातन्त्र्य रहता है।

(१२७) निमित्तनैमित्तिकभाव होनेपर भी वस्तुस्वातन्त्र्यके परिचयका कुछ दृष्टान्त— देखो एक दृष्टान्त लो— तबला बजाने वाले ने तबला बजाया, तो उसने क्या किया? उसने तो हाथका थप्पड़ मारा। तबलेपर हाथका थप्पड़ लगनेपर वहाँ भाषावर्गणाके शब्द स्वयं शब्द-रूप परिणम रहे हैं। तो हाथके उस थप्पड़ने भाषावर्गणाके परमाणुको शब्दरूप नहीं परिणमाया, वह वस्तु अलग है, यह अलग है। उसने हाथका स्पर्श किया तब भाषावर्गणाके शब्द निकले, लेकिन उसमें अपना विधान अवश्य है, जब उसने हाथ लगाया उस विधान पूर्वक भाषावर्गणाके शब्द शब्दरूप परिणमे, तो वस्तुस्वातन्त्र्य नहीं मिट गया। निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातन्त्र्य है, किन्तु कुछ लोग कही निमित्तनैमित्तिक भाव न मिट जाय सो वस्तुस्वातन्त्र्यका ही खण्डन करते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कर्मविपाक निमित्तने किया रागद्वेष। आत्मा कुछ नहीं करता। कुम्हारने ही बनाया घड़ा। तो इस तरह निमित्तको कर्ता मानकर और उपादानमें कुछ बनना मानकर वे वस्तुस्वातन्त्र्यको मिटाते हैं इसलिए कि निमित्तनैमित्तिक भाव पुष्ट हो जाय, मगर इस उदाहरणमें भी देखिये—कुम्हार कितना है? जितना कि उसके हाथ पैर आदिक वाला शरीर है। तो कुम्हारने क्या किया? उसने तो अपने आपमें अपनी क्रिया की। उसने मिट्टीमें भी कुछ कर डाला क्या? वह मिट्टी रूप परिणम गया क्या? कुम्हारने तो अपने हाथमें अपने हाथकी चेष्टा की। अपनी चेष्टा करते हुए कुम्हारका निमित्त पाकर मिट्टी अपने आपमें अपनी परिणतिसे फैलकर उस ही अनुरूप अपने आपकी परिणति बनाकर घड़ा रूपमें बन गई। कही वह कुम्हार घड़ा नहीं बन गया।

तो देखो उस दृष्टान्तमे भी मिट्टी स्वतंत्रतासे घडारूप बनती है, कही कुम्हारका हाथ लेकर नहीं बनती। तो निमित्तनैमित्तिक भाव होकर भी वस्तु स्वतंत्र है। होता क्या है? कर्मका उदय हुआ तो जैसे कर्ममे अनुभाग रहता है ना क्रोध, मान, माया, लोभ तो वह कर्म भी क्रोध दशाको प्राप्त हो जाता है, मान, माया, लोभ दशाको प्राप्त हो जाता है, मगर उसकी दशा भी अचेतन है, अनुभवकी बात नहीं है। जैसे स्फटिक पाषाण सामने है और सामने लाल कपड़ा कर दिया तो स्फटिकमे लालिमा आ गई तो वह कपड़ा स्वयं लाल है। स्वयं लाल रंगको प्राप्त जो कपड़ा है उस कपड़ेकी सन्निधिमे यह स्फटिक भी लाल बन गया। तो इसी तरह वह कर्म भी स्वयं क्रोध है, स्वयं मान है, स्वयं माया है, स्वयं लोभ है तो ऐसा क्रोधभावापन्न उस कर्मविपाकका निमित्त पाकर उसके सन्निधानमे ये अशुद्ध जेव भी क्रोध, मान, माया, लोभ आदिक रूप परिणम गए हैं। आत्माका क्रोधरूप परिणमन तो चेतना भासके ढगका है और कर्म भी क्रोधरूप परिणमे उसके अनुभागके ढगका है, तो निमित्त नैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत्र्य रहता है। तो इसका जो भली प्रकार निर्णय कर लेता है उसको कल्याण मार्गमे विलम्ब नहीं लगता।

(१२८) आश्रयभूत कारण व निमित्तकारणके परिचयका लाभ—तीसरी बात यह है कि जिसे लोग दृष्टान्त देकर कुछसे कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। जैसे ये बाहरी पदार्थ होते तो आश्रयभूत हैं, पर ऐसा उदाहरण देने लगते कि निमित्तसे क्रोध नहीं होता। देखो नीकर ने यह काम बिगाड़ा, निमित्त तो मिला मगर कोई क्रोध नहीं करता। देखो एक वेश्या मरी उसे लोग जलानेके लिए लिए जा रहे थे तो उसे देखकर कोई कामी पुरुष सोचता है कि अगर यह वेश्या कुछ दिन और जीवित रहती तो मैं इसके साथ और मौज मानता। कुत्ता स्याल आदिक सोचते हैं कि यह व्यर्थ ही जलाई जा रही है, अगर ये इसे यो ही छोड़ जाते तो मेरा कुछ दिनोका भोजन बनता। वहाँ बैठे हुए कोई मुनि महाराज इस तरह विचारने लगे कि देखो कैसा दुर्लभ मानव जीवन पाकर इसने व्यर्थ खो दिया। तो अगर निमित्तसे काम होता तो फिर उन सबका एक जैसा भाव होना चाहिये था, लेकिन अलग-अलग काम हुए, इससे निमित्त कुछ नहीं है ऐसा लोग कहते हैं। उनकी बात ठीक है, मगर वह वेश्या शरीर, बाह्य पदार्थ निमित्त नहीं कहलाता, वह तो आश्रयभूत है। निमित्त तो कर्मकी दशा है। मुनि महाराजके कर्म मन्द है इसलिए उनका वैसा भाव हुआ। कामी पुरुषके कर्म तीव्र है इसलिए उनका ऐसा भाव हुआ, इसी प्रकार उन कुत्ता स्याल आदिकके भी कर्म तीव्र हैं इसलिए उनका वैसा भाव हुआ। तो निमित्त बाह्यवस्तु नहीं होती। बाह्यवस्तु तो आश्रयभूत है, इन बाहरी पदार्थोंको देखकर उनमे कोई राग करे तो वह उसकी मर्जी है, मगर जैसे

कर्मोदय जैसी आगयी वैसे फलक गया, लेकिन यदि ज्ञानबल आ गया तो वह उसकी उपेक्षा कर सकता है और अपने आपके स्वभावमें आ सकता है, उस समय अन्य कोई बाधा नहीं पड़ सकती। तो कमसे कम यहाँ निर्णय बनायें कि जो बाह्यवस्तुयें हैं उनका जो समागम मिला है वे मेरे सुख दुःखके कारण नहीं हैं। मेरे सुख दुःखके कारण मेरी कल्पना है, इस लिए बाहरमें कुछ भी बिगड़ जाय क्रोध न लावें, बाहरमें कुछ भी बात बन जाय पर हर्ष न मानें। इन बाहरी बातोंके कुछ होनेसे मेरे आत्माका हित अहित नहीं होनेका, मेरा हित अहित तो मेरे अपने आपकी ज्ञानपरिणतिसे है, इसलिए शान्ति अगर पाना है तो बाह्य-पदार्थमें संग्रह विग्रह न करना, सुधार बिगड़की चिन्ता न करना, किन्तु अपने आपमें ही मेरे ज्ञानमें सुधार बने जिससे कि मैं निकट कालमें ही मुक्त हो जाऊँ।

(१२६) आत्मपोषणके लिये स्वाध्यायकी महती आवश्यकता—एक बात और सचेष्ट मे समझें कि मानो यह जीवन १०५ वर्षोंके साधन जुटाकर अपनी कल्पनाके अनुसार कुछ मौज मान लिया तो इससे तुम्हारा क्या पूरा पड़ेगा? मरण होगा, आगे जन्म लेना होगा, आगे की यात्रा करनी पड़ेगी, अनन्त काल पड़ा है। इन १०५ वर्षोंकी मौजसे कुछ भी लाभ नहीं होनेका। तो इन १०५ वर्षोंके लिए अपनी सब कल्पनायें न बनाइये, ऐसा उपाय करें जो सदाके लिए, अनन्त काल तकके लिए मेरी सब आकुलतायें समाप्त होवें। इसका उपाय बन सकेगा भेद विज्ञानसे, आत्मज्ञानसे, आत्मवचसे। इसके लिए अपने जीवनमें एक काम नित्य-प्रति करें—बया? स्वाध्याय और स्वाध्यायके लिए गृहस्थीकी उपयुक्त होता है रात्रिको सोने से पहिले और रात्रिमें जगनेसे बाद। ये दो समय इतने उपयुक्त हैं गृहस्थीके लिए कि वे निर्वि-पुन स्वाध्याय कर सकते हैं? स्वाध्याय ऐसे ग्रन्थीका करें कि जो सरल हो, जो तत्त्वज्ञानकी बात बतायें। देखो—कोई भी काम तब बनता है जब उसको विधिसे किया जाय। जैसे एक भोजनका ही काम ले लो, वह भी अगर विधिसे किया जायगा तो भोजन करनेको मिल सकेगा। यही बात व्यापारके सम्बंधमें है। आत्मज्ञानका भी ऐसा ही काम है। उसकी भी विधि है। आप उपयुक्त ग्रन्थीका स्वाध्याय कीजिए, विधिवत् 'तत्त्वज्ञानका मनन' कीजिए। कुछ वर्ष तक लगातार विधिवत् स्वाध्याय करने पर आप स्वयं ही उसका अनुभव कर लेंगे। आप स्वयं अपने आत्माका प्रकाश पायेंगे। उसमें आपको वह आनन्द प्राप्त होगा जो तीन लोककी सम्पदा इकट्ठी हो जानेपर भी नहीं प्राप्त हो सकता।

(१३०) हमारा वर्तमान जीवन—जब हम अपने आपके स्वरूपपर दृष्टि देते हैं तो विदित होता है कि मैं ज्ञानमात्र हूँ, उपयोगस्वरूप हूँ। ज्ञान प्रकाश ज्ञानप्रकाश ही मेरा गर्व-स्थ है, ऐसा ज्ञान लेनेके बाद एक यह शका होती है। यह नमरया नामने छानी है कि यह

में उपयोग मात्र, स्वच्छनामात्र, ज्ञानप्रकाशस्वरूप एक आज क्लेशमयी स्थितिको कैसे और क्यों प्राप्त होता है ? आजकी स्थिति बड़ी भयंकर स्थिति है । जन्म, मरणके बीचमें थोड़ासा जीवन मिलता है तो तीन बातें हैं ना जन्म, जीवन और मरण । उसके बाद फिर भी जन्म, जीवन और मरण यह परम्परा चलती रहती है । जन्ममें भी क्लेश, जीवनमें भी क्लेश और मरणमें भी क्लेश, निरन्तर क्लेश ही क्लेश चले आ रहे हैं । जैसे बाँसकी पोरमें कोई कीड़ा फस जाय और उस बाँसके दोनों ओर छोरमें आग लग जाय तो जैसे उस कीड़ेकी कुशल-नहीं है इसी प्रकार जन्म और मरण ये दोनों ओर छोर हैं, इनमें आग लगी है, बीचमें है जीवन, तो उस जीवनकी कहाँ कुशल है ? ऐसा जीवन हम आपको क्यों प्राप्त हुआ है इस विषयमें कुछ विचार करना है । इतना तो निश्चित है कि यह स्थिति मेरे मेरेमें अपने आप केवल मेरे सत्त्वकी ओरसे नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी पदार्थका सत्त्व उस पदार्थके विवाद के लिए नहीं होता । तो मेरा सत्त्व मेरे विगाडके लिए नहीं हो सकता । तो मैं अपने आपकी ओरसे, अपनी सत्ताकी ओरसे सहज निरपेक्ष होकर स्वयं ऐसी विपत्तियोंमें पड़ रहा हूँ सो बात तो है नहीं । तब यह निश्चित होता है कि मेरे साथ कोई विरुद्ध उपाधि लगी है, जिसके सन्निधानमें मेरी ये विकार दशाएँ होती हैं । किसी भी वस्तुमें अगर स्वभावसे विपरीत कोई विकार दशा बनती हो तो वह किसी विपरीत उपाधिके सन्निधानमें ही बन पाती है । खोजना यह है कि वह बाहरी उपाधि क्या हो सकती है । मैं हूँ चैतन्यस्वरूप तो बाहरी उपाधि चैतन्यस्वरूप न होगी, मुझसे विरुद्ध होना चाहिए वह उपाधि । तब ही उस सन्निधानसे इस मुझमें विकार आ सकते हैं । वह समान उपाधि न होगी, मैं चेतन हूँ तो उपाधि अचेतन है । मैं अमूर्त हूँ तो वह उपाधि मूर्त है लेकिन मूर्त होनेपर अगर इतना मूर्त हो, इतना स्थूल हो कि जिससे आकार प्रकार दृष्टि गोचर हो, जिसको पकड़ सकते हो, ऐसा कोई मूर्त पदार्थ हो तो वह भी मेरे लिए उपाधिभूत नहीं बन सकता है, क्योंकि अमूर्तका स्थूलमूर्तिके साथ उपाधिभाव न बन सकेगा । सम्बन्ध ही नहीं बन सकता । तो वह मूर्त है, अचेतन है तिस पर भी सूक्ष्म है । ऐसी कोई बाहरी उपाधि लगी है जिसे कर्म नामसे कहो, प्रकृति नामसे कहो, दोनों नाम सही हैं क्योंकि कर्मका अर्थ है—‘क्रियते इति कर्म,’ जो किया जाय सो कर्म । यद्यपि किया जाता है आत्माके द्वारा अपना उपयोग याने-भाव ही किया जाता है, मगर उन आत्माका निमित्त पाकर जो बात बनती है उसे भी कर्म कह सकते हैं । तो वह कर्म स्थूल नहीं किन्तु सूक्ष्म; अमूर्त नहीं किन्तु मूर्त, चेतन नहीं किन्तु अचेतन, ऐसी कोई एक विलक्षण योग्यताको लिए हुए पौद्गलिक कर्मउपाधि साथमें है, जिस सन्निधानमें हम आपकी ऐसी विचित्र दशाएँ होती हैं ।

(१३१) नवीन कर्मोंके आस्रवणकी पद्धति—अब जरा कर्मके सम्बन्धमे दो बातों पर दृष्टि देना है कि ये कर्म बनते कैसे है, आते कैसे है ? और उन कर्मोंके उदयमे इसको रागद्वेष होते कैसे है ? इन दो उपायों पर विचार करना है, कुछ युक्तिसे, कुछ आगमसे, कुछ अनुभवसे सभी आधारोंसे इस पर विचार करना है । कर्म आते कैसे है ? तो एक बात सामने आती है कि कर्म आयें और कर्म बंधें तो कर्मका बन्धन अमूर्तके साथ नहीं हो सकता क्योंकि वे मूर्त है । मूर्तका मूर्तके साथ बन्धन बनेगा, मूर्तका अमूर्तके साथ बन्धन न बनेगा । बन्धनके मायने है फस जाना । जैसे रस्सीका एक छोर दूसरे छोरसे गाँठमे किया जाता है इस तरहकी गाँठ हो जाना यह न सम्भव हो सकेगा । क्योंकि कर्म मूर्त है, आत्मा अमूर्त है, लेकिन हाँ निमित्तनैमित्तिक भाव तो हो सकता है, जैसे कि लोग पुत्रको देखकर बन्धनमे बँध जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, परतन्त्र हो जाते हैं तो वह पुत्र इतना स्थूल, इतना मूर्त, उसके साथ देखो एक परतन्त्रताका बन्धन बन गया, मगर गठजोरी नहीं हो सकती । किसी पिताके शरीरमे पुत्रका शरीर गठबन्धको प्राप्त हो जाय सो तो नहीं है । ऐसे आत्माके साथ पौद्गलिक कर्म गठबन्धको प्राप्त हो जाय, ऐसा बन्धन तो नहीं हो सकता किन्तु मूर्तकर्मका आत्माके साथ, निमित्तनैमित्तिक भाव हो सकता है । हम बाहरी गठबन्धनकी बात कह रहे हैं कि कर्मका बन्धन जीवके साथ नहीं हो सकता, किन्तु कर्मका बन्धन कर्मके साथ हो सकता है । याने जो अभी सत्तामे पड़े हैं पहिलेसे बंधे हुए कर्म उनमे नये कर्म आते हैं और उनसे कर्मोंका बन्धन होता है, पर निमित्तनैमित्तिक भाव ऐसा है कि आत्मामे बन्धन, क्लेश, परायत्ता हो जाती है । यहाँ बहुत तर्क करनेकी आवश्यकता नहीं, सामने ही विदित होता है कि यह जीव परतन्त्र होता है लेकिन बन्धन है कर्मका कर्मके साथ अब देखिये वे कर्म किस किस तरह हैं, कार्माण वर्गणायें अब भी जीवमे अनन्त पड़ी हैं, जो कि विस्रसोपचय कहलाती हैं । उनमे कर्म आते हैं इसके मायने है कर्मका आस्रव हुआ । ऐसे कर्मोंका आस्रव होनेमे निमित्त क्या है ? तो देखो प्रसिद्ध बात यह है कि जीवका रागद्वेष, मोहका निमित्त पाकर कर्ममे बन्धन पना होता है यह बात यद्यपि सही है फिर भी और जाननेके लिए एक बात और सुनें । नये कर्मके आस्रव होनेमे निमित्त जीवका रागद्वेष मोहभाव नहीं है, किन्तु उदयमे आ रहे कर्म नवीन कर्मके आस्रवके निमित्त होते हैं । तब इस उदयमे आये हुए कर्ममे ऐसा निमित्तपना आया कि वे नवीन कर्मके आस्रवके निमित्त बन जायें, ऐसा निमित्तपना होनेमे निमित्त जीव का रागद्वेष मोह भाव है तो नवीन कर्मके आस्रवके निमित्तके निमित्तपनेका निमित्त है राग द्वेष मोह, न कि नवीन कर्मोंके आस्रवका साक्षात् निमित्त है । इतनी टेढ़ी बातको बहुत घुमा फिरा कर कहनेकी आवश्यकता न होना चाहिए, क्योंकि आखिर बन्धनका मूल तो जीवका

रागद्वेष हुआ। जीवमें रागद्वेषभाव न हो तो उदयोगतकर्ममें निमित्तपनेकी बात नहीं बनती। जब तक उसमें निमित्तत्वकी बात नहीं बनती तब तक कर्मका बन्धन नहीं होता। तब सीधी बात यह है कि जीवमें कर्म रागद्वेष है इसीको सीधा नवीन कर्मोंके आस्रवका निमित्त कहा गया है, ऐसा कुछ समझ लेनेमें उसको अपने हितके लिए बहुतसी प्रेरणार्थ प्राप्त होती हैं।

(१३२) उदाहरणपूर्वक नव्यकर्मास्रवणकी विधिका विवरण—कर्मास्रवके विधानको ठीक समझनेके लिए जरा एक दो दृष्टान्त लीजिए। जैसे सड़क पर जो उजेला है अभी प्रकाश है तो यह बतलावो कि यह प्रकाश किसका है? आम लोग तो यह कहेंगे कि यह प्रकाश सूर्यका है, लेकिन एक यह नियम है कि जिस वस्तुमें जो चीज है वह चीज उस वस्तुके प्रदेश में ही रहेगी, उससे बाहर न रहेगी तो सूर्यका अगर वह प्रकाश है तो या तो यह मानो कि सूर्य यहाँ तक है, बहुत बड़ा है, पर ऐसा नहीं है। सूर्य तो करीब पीने दो हजार कोसका है इसलिए सूर्यका रूप, रस, गंध, स्पर्श, प्रकाश आदिक जो कुछ भी होगा वह सब सूर्यका सूर्य में होगा। उससे बाहर सूर्यकी चीज नहीं आ सकती। तब फिर सूर्यका वह प्रकाश यहाँ कैसे आ गया? यहाँ तो इस बातको सभी लोग यों समझ रहे हैं कि सब सूर्यका प्रकाश है और यहाँ कहा जा रहा कि यह प्रकाश सूर्यका नहीं है तो फिर किसका है और कहाँसे आया? तो सुनो यह प्रकाश जो जमीनपर है वह इस जमीनका ही प्रकाश है। भीत पर अगर घूप आयी है तो वह प्रकाश उस भीतका ही है। लेकिन वह प्रकाश सूर्यका निमित्त पाये बिना नहीं हो सकता, इसलिए निमित्त दृष्टिसे एकदम यह कहा जाता कि सूर्यका प्रकाश है। कहने में गलती नहीं है। लेकिन उसके लिए उसका मंतव्य समझना चाहिए। अच्छा तो यह सदेह होता कि हम कैसे जानें कि यह प्रकाश सूर्यका नहीं है, यह प्रकाश भीतका है? तो सुनो—सूर्यका प्रकाश होता तो उसका प्रकाश तो एक सा ही होगा, लेकिन दर्पणपर सूर्यका प्रकाश बड़ा तेज चमकता है और जमीनपर कम पड़ता है तो यह भेद क्यों आया? अगर यह प्रकाश सूर्यका है तो वह तो हर जगह एक समान रहना चाहिए। चाहे भीत पर पड़े, चाहे पृथ्वीपर पड़े, चाहे दर्पण पर पड़े, लेकिन यह भेद क्यों हुआ? उसका कारण यह है कि यह प्रकाश सूर्यका नहीं है। दर्पण पर पड़ने वाला प्रकाश दर्पणका है, भूमिपर पड़ने वाला प्रकाश भूमिका है, भीतपर पड़ने वाला प्रकाश भीतका है। सूर्य सामने हो तो ऐसी स्थिति बनती है। दर्पण सामने हो तो सूर्यका निमित्त पाकर इस रूप झलक गया। ये सब उपादानकी विशेषणार्थ हैं। इस वर्णनसे आप इतना समझ लेंगे कि वस्तुका स्वरूप कैसे स्वतंत्र होता है? प्रत्येक पदार्थ स्वयं सत् है, अपने आपमें अपना उत्पाद व्यय करता रहता है। यह वस्तु का एकस्वरूप है, ऐसा जाने बिना, स्वतंत्रताका कुछ बोध हुए बिना लोगोको शान्तिकी मार्ग

न मिल पायगा। तो साथ ही साथ इसपर भी दृष्टिपात करते जायें। प्रकृत बात कह रहे थे कि भूमिपर जो प्रकाश है वह भूमिका है, सूर्य भी प्रकाशमान पदार्थ है, स्वयं प्रकाशित है और परके प्रकाशसे निमित्तभूत है। भूमि ऐसा पदार्थ है कि वह स्वयं प्रकाशित नहीं है, किन्तु सूर्यका निमित्त पाकर प्रकाशित हो जाय, इतना उसमें माहा है।

(१३३) निमित्तमें निमित्तत्वके निमित्तकी मौलिकता—दर्पण पर जो प्रकाश आया है वह दर्पणका प्रकाश है और उसमें सूर्य निमित्त है, और कदाचित् उस दर्पणको सड़क पर खड़े खड़े ही इस हालकी तरफ कर दिया जाय तो प्रकाश हालमें आ जाता है, बच्चे लोग अपने खेलमें ऐसा किया भी करते हैं। अब बतलाओ उस हालमें जो दर्पण द्वारा प्रकाश आया उस प्रकाशका निमित्त कौन है? उस प्रकाशका तो दर्पण निमित्त है सूर्य नहीं। और दर्पण पर जो प्रकाश आया है उसका निमित्त सूर्य है, लेकिन दर्पणमें ऐसा निमित्तपना आया उसमें सूर्य सन्निधान निमित्त है जब कि यह दर्पण कमरेके अन्दरके प्रकाशका निमित्त बना। इसके लिए निमित्त है सूर्य। इसलिए एकदम यहांके प्रकाशको भी सूर्यका प्रकाश कहा जाता है, पर गहरी दृष्टिसे अगर देखा जाय तो कमरेके अन्दर आने वाले प्रकाशका निमित्त है दर्पण और दर्पणमें प्रकाश आनेका निमित्त है सूर्य। इसी तरह यहां देखें कि नवीन कर्मोंके आश्रवका निमित्त है उदयमें आये हुए पुद्गल कर्म और उन पुद्गल कर्मोंमें ऐसा निमित्तपना आ जाय कि वे नवीन कर्म निमित्तके आश्रव बनें इसमें निमित्त है ये रागद्वेष मोह भाव। यह सब समझ लीजिये कर्मबन्धनकी तरकीब।

(१३४) आश्रवकी मुद्रा—अब देखिये—ये आश्रव कैसे क्या हुआ करते हैं। तो आश्रव के मायने आना और बंधके मायने बंधना। बंधन कब होता है जब कमसे कम दो समय तक ठहरे। स्थिति पड़ी, उसके साथ बंध होना पड़ता है। स्थिति तो सागरी पर्यन्त चलती रहती है। इस समय बहुत पहिलेके बांधे हुए कर्म भी इस आत्माके साथ बांधे हैं। देखो—हम आप लोगोकी वर्तमान स्थिति कुशलताकी नहीं है। अगर ऐसा वैभव, समागम आज पाया है तो इसमें मौज न मानें और अपनी शान्तिके लिए अपने को सुखी बनानेके लिए ऐसा विचार करें कि मेरेको जो वैभव मिला है वह मेरी जरूरतसे कई गुना अधिक है। इतने की जरूरत नहीं। कैसे जाना कि जरूरतसे अधिक है? देखो—इससे भी कई गुना कम मिलता तो भी गुजारा होता कि नहीं? और लोगोका भी गुजारा हो रहा कि नहीं? तो ऐसा ही जान कर सतोष करना चाहिए। तृष्णा न करें और दूसरोका देख देखकर मनमें मोहभाव न लायें। जो हो रहा है ये सब कर्मके ठाठ है। इनसे मेरे आत्माका उद्धार नहीं है। यहांकी मौजमें न आयें। यह सब पूर्ववद्ध कर्मका विपाक है जो नाना स्थितियां बन रही हैं और

कभी कोई क्लेश आये तो उसमें खेद न मानें और यहां तक कि प्रभुसे प्रार्थना करें तो यह प्रार्थना न करें कि हे भगवन मुझे विपत्ति न आये । हे भगवन मेरे पर कोई उपसर्ग न आये, निर्धनता न हो, अरे मांगना ही है तो यह मांगो कि हे प्रभो ! मेरेमें ऐसा ज्ञानवल प्रकट हो कि चाहे कितने ही कष्ट आ जायें, मैं उनको समतासे सह लूं, याने मुझे कष्टसहिष्णुता प्राप्त हो । देखो—भगवानसे माननेसे कुछ मिलता नहीं और मांगनेकी कोई हद भी नहीं होती । एक सहनशीलता (कष्टसहिष्णुता) आ गई तो फिर किसी भी प्रकारका दुःख हो तो चलो उन दुःखोंसे निवृत्त तो हो गए । तो यह सब जितना जो कुछ हो रहा है, विकल्प होते हैं, अज्ञान होता है, रागद्वेष होते हैं, कल्पनायें उठती हैं, लगाव बनता है । यह सब कर्मविपाक है । ये भावास्रव व द्रव्यास्रवकी द्विविधामे पड़े रहते हैं ।

(१३५) कर्मविपाक व जीवविभावका परस्पर योग—अब दूसरी बात इसी सम्बन्ध में कहना है कि ये कर्मविपाक कैसे होते हैं ? कर्मफल कैसे मिलता है ? तो ग्रन्थोंमें लिखा है, सतजनोका उपदेश है कि कर्म जब उदयमें आते हैं तब इस जीवके रागद्वेष मोह होता है । पर एक बात विचारिये जो कर्म बधे है उन कर्मोंमें स्थिति भी पड़ी थी कि ये कर्म इतने वर्ष तक जीवके साथ रहेंगे और उनमें अनुभाग पड़ा था कि जब ये कर्म उदयमें आयेंगे तो उसमें इतनी शक्ति वाले रागद्वेष इसमें पैदा होंगे । तो आप समझिये कि जिस जीवमें रागद्वेष पैदा होते हैं यह तो बादकी बात समझिये लेकिन जो कर्म बधे हैं उन कर्मोंमें रागद्वेष पहिलेसे ही भरे हैं । जब कर्मका उदय आयगा तब जीवमें रागद्वेष होंगे लेकिन कर्म जबसे बधे हैं तबसे लेकर लगातार अब तक उसमें रागद्वेषके अनुभाग पड़े हैं, जिन्हें अनुभाग कहते हैं । ग्रन्थोंमें करणानुयोगमें बताया गया है कि इसमें इतने अनुभागका राग है इतने अनुभागका द्वेष है । क्रोधप्रकृति नाम क्यों धरा कि इसमें क्रोधन दशाकी प्रकृति पड़ी हुई है, मानमें मानकी प्रकृति पड़ी है, उसी पर तो नाम है । बँवते के साथ ही उसमें अनुभाग आ गया था । तो ध्यान हम आपका इस ओर दिलाते हैं कि जो आपको सरल पड़ेगा । बीचमें जो थोडासा कुछ कठिन प्रकरण आ गया है उसको सुनकर अधीर न हो जाना । बात यह बतला रहे हैं कि जो प्रकृति पड़ी उसमें क्रोध, मान, माया, लोभकी प्रकृति पड़ी है और उसमें उस प्रकार का अनुभाग पड़ा है और जब उदयमें आता है तो क्रोधप्रकृतिमें क्रोध प्रकट होता है, लेकिन यहाँ यह बात जाननेकी है कि वह अचेतन प्रकृति है । आप उसको महसूस करना चाहेंगे अपने ढंगसे तो वह स्वरूप न मिलेगा । उस क्रोधमें क्रोध न होता है मगर वह अचेतन क्रोध न है । जिसे समयसारमें अनेक जगह बताया है कि क्रोध, रागद्वेष, मिथ्यात्व, अज्ञान, अवि-
रति ये दो दो प्रकारके हैं—चेतन और अचेतन । अचेतन क्रोध है तो कुछ बात तो होगी या

जिस चाहे कर्मका नाम क्रोध धरो या उसमे मान माया आदि नाम न रखो, इसका कारण क्या है। एक विलक्षणता है। विलक्षणता क्या है कि क्रोधमे क्रोधनदशा प्रकट होती है। बात यहाँ तक कुछ कठिन थी, आगे आप समझेंगे कि जिस समय कर्म उदयमे आते हैं उस समय तो उस कर्ममे क्रोधकर्ममे एक क्रोधन दशा हुई। वह क्रोधन दशा तत्काल हुई, उस ही समय इस उपयोगस्वरूप जीवमे अनेक बातें एक साथ पैदा हो गई। क्या ? चेतना, प्रतिभामना, उसका क्षोभ होना, उसका लगाव होना, उसको अहंरूपसे अंगीकार करना, और वह होता है चेतन-रूपसे। जैसे एक स्फटिक स्वच्छ-पत्थर है, स्फटिक पाषाण स्वयं ही लाल, काला, पीला आदिक रूप नहीं होता, वह तो स्वयं स्वच्छ होता है, किन्तु उसमे लाल, काला, पीला जो कागज अथवा कपड़ेकी उपाधि लग जाती है—उससे वह स्फटिक उस रंगका हो जाता है। मगर वहाँ यह भेद अवश्य है कि उस स्फटिकमे लाल पीला आदिक रूप परिणामन और ढंगका है और कपड़ा अथवा कागज और ढंगका है। तो उसी प्रकारसे अचेतन क्रोध प्रकृतिमे जो क्रोधन अवस्था है वह अचेतन है, वह उसके ढंगकी चीज है, जैसा अनुभाग बांधा था उसका निमित्त पाकर इस जीवमे चूँकि यह उपयोगमय है, स्वच्छस्वरूप है, तो इसकी स्वच्छतामे विकार आया है, वह विकार किस तरहका आया है ? जिस जिस तरहकी प्रकृतिका उदय है। अब जो इन विकारो को अपनाते हैं उन्हें तो कहते हैं मोही अज्ञानी, मैं क्रोधी हूँ, मानो हूँ, इस तरह अपने आपको मान लेते हैं, वे कहलाते हैं अज्ञानी। और जो यह जानते हैं कि यह सब कर्मकी लीला है, कर्म का परिणाम है, इसे आत्मा नहीं करता है उसे कहते हैं ज्ञानी, इसका सकेत समयसारकी ७५ वीं गाथामे दिया हुआ है। 'मोहरागद्वेषसुखदुःखारूपेणातः उत्प्लवमान कर्मणः परिणाम' कर्मों के परिणाम मोह रागद्वेष सुख दुःख आदिक रूपसे अंतरगमे उठ रहे हैं, उनका व्याप्य व्यापक सम्बन्ध कर्मके साथ है। ये सब बातें इस बातको पुष्ट करती हैं कि उन प्रकृतियोंमे ऐसी अवस्था होती है और यह उपयोगस्वरूप आत्मा उस क्रोधादिभावायन्त कर्मविपाकका निमित्त पाकर यह स्वयं रागद्वेषरूप चेतन रागद्वेषरूप परिणामता है, यही इसके साथ क्लेश है।

(१३६) क्लेश भी एक और क्लेश भेटनेका उपाय भी एक—जीवके चिदाभासरूप क्लेशको भेटनेका एक उपाय है। पहिले तो यह जानें कि हम आपको क्लेश कितने हैं, लोग तो बतायेंगे कि हमारा लडका यो नहीं बन सका, इसका क्लेश है। यो लोग पचासो तरहके क्लेश बतावेंगे, पर वास्तवमे क्लेश सिर्फ एक है—क्या ? परको निज मानना, उस परमे स्व का विकल्प करना, वस इतना ही क्लेश है। बाकी कितने ही क्लेशोंके नाम लेकर कहा जा रहा हो लेकिन वे सब क्लेश उठे किस तरह हैं, उनकी पद्धति क्या है ? तो बताना यह चाहिये कि परको निज जान लिया, परमे लगाव लगा लिया, परकी ओर उपयोग बना लिया, वस

यही मात्र एक क्लेश है। तो इस क्लेशको दूर करनेके उपाय कितने होंगे? नाना नहीं हो सकते। वह भी उपाय एक है, परसे विमुख हो जाय और निजके सम्मुख हो जाय। स्वमे स्व का अनुभव करना, परको पर जानना। 'निजको निज परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान।' इन दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय है जिसे सरल भाषामें कहो—भेदविज्ञान। भेदविज्ञानका अर्थ है—परको अपनेसे भिन्न समझना। देखिये—मकान, वैभव, सोना, चाँदी आदिक अपनेसे निराले हैं ना, और जो घरमें परिजन हैं, कुटुम्बीजन है वे भी हमसे निराले हैं ना, और यह शरीर यह भी निराला है, कमसे कम कहते तो जावो (हसी) अच्छा, और जो भीतरमें कर्म बँधे है वे भी निराले हैं और इन कर्मोंके उदयसे जो रागद्वेष मोह पैदा हुआ वह भी निराला है। वह कैसे निराला है कि जीव सदा रहता है। रागद्वेषभाव सदा नहीं रहते। मैं मिटने वाला नहीं हूँ। ये रागद्वेष कर्मके उदयमें होते और फिर मिट जाते, इससे जाना कि ये रागद्वेष मुझसे न्यारे हैं और मनमें जो विचार उठता है कल्पनार्थ उठती हैं, ये भी निराली हैं कि नहीं? ये भी निराली हैं, क्योंकि ये सब उपाधि की वजहसे विचार उत्पन्न होते हैं।

(१३७) आत्मनिर्णय—मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक ज्ञानानन्दस्वभावी अत्मवस्तु ज्ञायक भाव, ज्ञानमात्र। एक अपने को समझना हो तो ज्ञानमें एक बात लावो कि मैं सिर्फ ज्ञानकारी मात्र हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानसे अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा अपने आपमें भाव लावें तो ऐसा ज्ञानमात्र भाव जब चित्तमें आयगा तो ज्ञानमें ज्ञान जब समा गया, ज्ञानमें जब ज्ञानस्वरूप ज्ञेय बन गया तो और विकल्प न रहनेके कारण ज्ञानका अनुभव होगा और उस ज्ञानानुभवमें जो अनुभव आनन्द है वह आनन्द हमारे भव भवके कर्मोंकी काट देगा। जन्म मरणके सकटोंसे छूट जायेंगे। तो हमें आनन्द पानेके लिए बाहरमें करनेको कुछ नहीं पड़ा है। यह निर्णय बना लें तो अपने पर बड़ी दया होगी। शान्ति पानेके लिए बाहरमें कुछ करनेको नहीं पड़ा है। किन्तु भीतरमें करनेको पड़ा है। क्या करनेको पड़ा है? अज्ञान हटे और ज्ञान ज्ञानके प्रकाशमें आवे—जैसे बोलते हैं 'तमसो मा ज्योतिर्गमय', याने अधिकारसे हटाकर मुझको ज्ञानज्योतिमें ले जाओ। फर्क क्या पड़ा कि अन्य लोग ऊपर नीचे आँखें गड़ा कर कहते हैं कि हे भगवन् मुझे अधिकारसे उठाकर ज्योतिमें लावो, और यहाँ जानो अपने आपमें अपने स्वरूपको ज्ञानमें लेकर अपने स्वरूपमें कह रहा है, अपने अंतरंगमें पुकार रहा है कि 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' अर्थात् मेरे अन्दर बसा हुआ अज्ञान अधिकार दूर हो जावे और अपना वास्तविक ज्ञानप्रकाश प्रकट हो जावे। मेरा अज्ञान हटे और ज्ञानप्रकाश मेरेमें आवे तो मेरा भला हो सकता है।

(१३८) सरस्वती माताका प्यार—हमारे पूर्व ऋषीसत्तोंने यह स्पष्ट घोषणाकी है

कि यह संसारी प्राणी सुख चाहता है और दुःखसे डरता है। तो मैं तेरे मनके मुताबिक कुछ उपदेश करूँगा— तू बबड़ा नहीं। लेकिन जैसे किसी बच्चेको किसी विपरीत कामकी धुन लग जाय तो वह उसमें हित मानता और उसकी ही हठ करता है। उसकी माँ उसे कितना ही समझाये, पर उसके मनमें नहीं आता। क्या माँ कभी उस बच्चेके विरुद्ध भी कुछ कर सकती है? वह तो उसके हितके लिए ही सारी बातें किया करती है तिसपर भी उस हठी अज्ञानी बालकको जो चित्तमें आया उस ओर ही वह बढता है इसी प्रकार अज्ञानी जीवोंको जो कुछ मनमें आया, विपरीत आया है तो वह विपरीत मार्गकी ओर ही चलता है, यह जिनवाणी माँ कितना ही समझाती है लेकिन इसके चित्तमें नहीं उतरता। क्या यह श्रुत-देवता कभी मेरे अहितके लिए भी बोल सकता है? जिनना जो कुछ यह जिनवाणी बतलाती है, इस शारदा, सरस्वती माँ का सारा प्रयास यही है कि ये संसारी प्राणी दुःखसे हटकर सुखमें आयें। मगर इन अज्ञानियोंकी समझमें नहीं आता।

(१३६) सर्वाधिक वस्तुसे प्यारका कर्तव्य—एक बात यही देखलो लोग यह चाहते हैं कि मैं अधिकसे अधिक राग बनाये रहूँ, प्रेम बनाये रहूँ और किससे प्रेम बनाना चाहते हैं जो इनको प्रेमके लायक जँचते हैं। तो संत भी यह उपदेश करते हैं कि तू सही है, ठीक मार्ग पर है, तू प्यार कर मगर उससे अपना प्यार बना जो सर्वाधिक प्यारकी चीज हो। तुझे प्यार करनेको हम नहीं मना करते, खूब प्यार कर, डटकर प्यार कर लेकिन प्यार उससे कर जो जगतमें सर्वाधिक प्रिय चीज हो, ऐसी चीजसे प्यार करनेसे क्या लाभ कि जिसका प्यार टिकता नहीं। अभी प्यार किया कुछ समय बाद वह प्यार छूट गया, दूसरी चीजसे प्यार करने लगा, तो ऐसी चीजसे प्यार करनेसे फायदा क्या? प्यार कर उस तत्त्वसे, उस वस्तुसे, उस तथ्यसे जो लोकमें सर्वाधिक प्रिय वस्तु हो। अब विचार करें कि ऐसी कौनसी वस्तु है जो लोकमें सर्वाधिक प्रिय होती है। उससे अधिक प्रिय वस्तु नहीं मिला करती। तो जरा इस बातको एक घटना द्वारा समझिये किसी छोटे ४-६ माहके बच्चेको सबसे प्रिय चीज क्या होती है? अपनी माँ की गोद। कभी उस बच्चेको कोई डराये तो वह बच्चा अपनी माँकी गोदमें छिपकर अपनेको रक्षित समझता है। तो उस बच्चेको सबसे अधिक प्रिय है अपनी माँ की गोद। वही बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाता है, ४-६ वर्षका हो जाता है तो उसे सबसे अधिक प्रिय हो जाते हैं खेल खिलौने। अब उसे माँ की गोद भी प्रिय नहीं रहती माँ उसे खाने पीनेको बुलाती है, पर वह बच्चा खेलमें चित्त होनेसे भाग जाता है। अब उसे सबसे अधिक प्रिय हो जाते हैं खेल खिलौने। वही बच्चा जब बढकर ८-१० वर्षका हो जाता है तो उसे सबसे अधिक प्रिय हो जाती है विद्या। नई नई बातें सुनता है, भूगोलकी बातें,

जोड़, घटाना, भाग आदिकी बातें मुनता है तो वे बड़ी प्रिय लगती हैं, अब उसे खेल खिलौने प्रिय नहीं रहते। वही बालक जब १७, १८ वर्षका हो जाता है तो फिर उसे वह विद्या भी प्रिय नहीं रहती। उसे प्रिय हो जाती है डिग्री। उसको तो विद्या मीखनेसे मतलब नहीं, बस किसी तरहसे पास हो जाना चाहिए, डिग्री मिल जानी चाहिए। वह परीक्षा देनेके बाद पता लगाता है कि कापिया किस प्रोफेसरके पास गईं। अनेक प्रयत्न करके वह परीक्षामे पास होना चाहता है तो उसे अब वह विद्या प्रिय नहीं रहती। वही बालक जब कुछ और बड़ा हो जाता है तो उसे सर्वाधिक प्रिय स्त्री हो जाती है। अब उसे वह डिग्री भी प्रिय नहीं रहती। कुछ वर्ष बाद जब कुछ बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चे उसे सर्वाधिक प्रिय हो जाते हैं। अब उसे वह स्त्री भी प्रिय नहीं रहती। कुछ और बड़ा होनेपर उसे सर्वाधिक प्रिय हो जाता है धन। क्योंकि उसे बच्चोंका पालन पोषण भी करना है, समाजके लोगोंके बीच भी रहना है। अब उसे वे बाल बच्चे भी सर्वाधिक प्रिय नहीं रहते। मान लो वह किसी दफ्तर मे काम करता हो, कदाचित् टेलीफोन आ गया कि घरमे आग लग गई तो वह झट घर भगता है। वहाँ क्या देखता है कि आग बड़ी तेज लग गई है। बढ़ती जा रही है तो वह झट घरका सारा सामान निकाल देता है। घरके बाल बच्चोंको बाहर निकाल देता है। मान लो कोई बच्चा अभी नहीं निकल सका, घरके अन्दर ही रह गया तो वह सड़क पर खड़े हुए लोगोंसे मिन्नत करता है कि भैया मेरे बच्चेको कोई निकाल दो। हम १० हजार रुपये देंगे, अब बताओ उसे क्या प्रिय हो गया? उसे प्रिय हो गए प्राण। अब उसे धन भी प्रिय न रहा। मान लो कदाचित् उस घटनामे वह विरक्त हो जाय, घर द्वार छोड़ कर जंगलमे पहुच जाय वहाँ पहुचकर वह ज्ञानाभ्यास करे। वहाँ मानो उसे हो गया आत्मस्वरूपका दर्शन। अद्भुत आनन्द प्राप्त कर ले, अब उसे चाहे कोई भी जीव जन्तु चीथे, खाये, मारे अथवा कोई शत्रु सताये फिर भी वह अपने प्राणोंकी रच भी परवाह नहीं करता। उसे वहाँ प्राण प्रिय नहीं रहते। वह तो अपने ज्ञानानन्द स्वरूपमे लवलीन रहता है। तो अब उसे सबसे अधिक प्रिय वस्तु हो गई ज्ञान। उसका प्यार आत्महितकारी कदम है।

(१४०) सर्वाधिक प्रिय तत्त्वकी शरण्याता—अब ज्ञानके बाद सर्वाधिक चीज क्या हो सकती है सो आप लोग बताओ। इसके बाद भी अगर कोई सर्वाधिक प्रिय चीज हो तो हमे मालूम नहीं। आप लोगोंको अगर मालूम हो तो बताओ। इससे अधिक प्रिय चीज और कुछ तो नहीं है ना? तो सर्वाधिक प्रिय चीज है ज्ञान। अब यह समझिये कि सर्वाधिक प्रिय वस्तु, उत्तम वस्तु, शरणभूत वस्तु है तो यह एक ज्ञान तत्त्व है। अपने ज्ञानस्वरूपसे, ज्ञानस्वभावसे हमे प्यार हो तो यह चीज तो सारभूत है और बाकी बातें तो अत्यन्त असार हैं। अब राख-

हीन बातें होकर भी कुछ बातें ऐसी है कि जो गृहस्थावस्थामे रह कर करनी पड़ती हैं । ठीक है करनी पड़ती हैं तो करें मगर सही तत्त्व अपनी दृष्टिमे रखें कि मेरे लिए सारभूत है तो अपने अन्तः प्रकाशमान प्रभुस्वरूपकी उपासना ही सारभूत है, बाकी सब असार है । स्थिति है । कैसे समझा ? यह तो प्रकट दिख रहा कि घर मकान मेरेसे भिन्न है, मेरेसे मिले हुए नहीं हैं । इनको छोड़कर जाना पड़ता है और छूटे हुए तो है ही । देखो आप लोग यहाँ मन्दिरमे बैठे हुए है तो कही आपका मकान आपके साथ चिपक कर तो नहीं आया । वह आपसे अत्यन्त भिन्न है, असार है, ये धन वैभव मकान महल कुछ भी सारभूत चीजें नहीं है । मेरे लिए सारभूत चीज है तो मेरा ज्ञान है । अगर उन बाह्य चीजोसे कुछ सुख मिलता है तो वह सुख उन बाह्य चीजोसे नहीं आया, किन्तु उन बाह्य पदार्थोंके प्रति जो अपने अन्दर ज्ञान बनाया, कल्पना बनाया, ख्याल बनाया उसका सुख है । आप कदाचित् दुःखी हो रहे हैं तो कही किसी बाह्य पदार्थसे दुःख नहीं आता, किन्तु आपने उन बाह्य पदार्थोंके प्रति उस ढंगका ख्याल बनाया, ज्ञान बनाया, उससे आप दुःखी हो गए । तो यहाँके ये सुख दुःख तो ज्ञानकी कलापर निर्भर करते हैं । कही धन कम होनेसे दुःख नहीं होता, परिवारमे किसीके मर जानेसे दुःख नहीं होता । किन्तु जो यह कल्पना बनाया कि हाय मेरा यह चला गया, बस इस ज्ञानकी कल्पनाने ही उसे दुःखी कर डाला । ये सुख दुःख तो कल्पनाके आधार पर चलते हैं । अगर अपने आपको एक सच्चा ज्ञानप्रकाश हो जाय, तो फिर ये दुःख नहीं पैदा हो सकते ।

(१४१) ज्ञानकी शुद्ध व अशुद्ध दशाओंके परिणामोंका अन्तर—जो दुःखी होनेकी विधि है वह भी ज्ञानकी एक दशा है और जो सुखी होनेकी विधि है वह भी ज्ञानकी ही एक दशा है । और जो आनन्द पानेकी विधि है वह भी ज्ञानकी ही एक दशा है । जहाँ भ्रम है वहाँ क्लेश है और जहाँ सच्चा ज्ञान है वहाँ उसे आनन्द है । देखो है तो मामूली सी बात पर वहाँ एक तथ्यका दर्शन होगा । जब कोई सेठ अपनी बारात ले जाता है तो पहिले दिन एक बड़ा जलूस निकालता है, जिसे कहते हैं चढक । यह चढक शब्द ठीक ही रखा गया । चढकका अर्थ है चढ गया । किस पर चढ गया ? लडकीके बापपर चढ गया । तभी तो देखो आजकल लडकीका बाप बहुत दुःखी हो जाता है । लोगोके आजकल शादी ब्याहमे बहुत कुछ फिजूल खर्च रख दिया है । उस फिजूल खर्चके कारण लडकीका बाप हैरान हो जाता है । तो पहिले दिन जब चढक गया तो उस दिन लडकेका बाप कोई एक हजार रुपयेकी आतिशबाजी फूँक देता है । वह भी कोई १०-१५ मिनटमे ही फूँक जाता है । देखो १०००) का नुकसान हो गया फिर भी इस नुकसानसे लडकेका बाप रच भी दुःखी नहीं होता । उसके दुःखी

न होनेका कारण यही था कि उसने उसके विषयमे सही ज्ञान पहिलेसे ही बना रखा था, क्या कि यह आतिशबाजी तो फुफ्फुकी ही चीज है। तो इस सही ज्ञानके कारण उसे दुःख नहीं होता। और कदाचित् उससे ठीक कोई चार-पाँच रुपयेका गिलास गुम जाय, मानो १० गिलास लाया था और रह गए ६ ही तो वह उसके पीछे बड़ा दुःखी होता है। उसको वह दुःख क्यों आया? इसलिए कि उसने उसके विषयमे सही ज्ञान न बनाया था। उस गिलासके विषयमे उसे यह भ्रम बना था कि वह तो मेरा था, वह मेरे पास रहने वाली चीज थी। इस मिथ्या धारणाके कारण ही वह दुःखी हुआ। इसी प्रकार अगर यहाँ गृहस्थावस्था मे यह ज्ञान बनाये रहे कि ये जो समागम हैं वे सब विनाशीक हैं, मिटने वाले हैं। यह बात सच है ना? जितनी सयुक्त वस्तुएँ हैं उनका वियोग नियमसे होगा। जो कुछ भी स्त्री पुत्र पिता वैभव घर इज्जत लोगोके द्वारा कुछ मान्यता है—याने ये सब जो मायार्ये हैं ये मिटने वाली हैं, यह विश्वास बनाये रहे तो अचानक कुछ भी घटना घट जाय तो आपको क्लेश न होगा और अगर इस श्रद्धासे चिगे तो क्लेश होगा। तो सच्चा ज्ञान ही आनन्दका कारण है और भ्रम वाला ज्ञान ही दुःखका कारण है।

(१४२) सुख दुःखका कारण स्वयंका परिणाम—सुख दुःख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। 'सुख दुःख दाता कोई न आन। मोह राग रूष दुःखकी खान ॥' तो भाई एक निर्णय बने कि मेरेको जिनने क्लेश हो रहे हैं वे सब मेरे रागद्वेष मोहसे हो रहे हैं, किसी दूसरी घटना के कारण नहीं होता। जब अज्ञान छाया हुआ है तो दूसरे जीवोंसे यह विरोध रखता है, द्वेष करता है—इसने मुझे सताया। अरे आपका कोई सताने वाला नहीं है, आपका रागद्वेष मोह ही आपको सताने वाला है। दूसरा क्या कर रहा? वह तो अपने आपमे अपनी चेष्टा कर रहा है। जैसे एक बालक २० हाथ दूर खड़ा हुआ किसी बालकको चिढ़ा रहा है। जीभ निकालता है, अगूठा दिखा रहा है, वह तो २० हाथ दूर खड़ा हुआ बालक चिढ़ता है, रोता है, दुःखी होता है। अब भला बतलाओ—उस बालकने इसे दुःखी किया क्या? अरे उसने तो अपने आपमे अपनी सब कुछ परिणतिकी। अपनी जीभ हिलायी, अपना अगूठा दिखाया। पर वह २० हाथ दूर खड़ा हुआ बालक दुःखी होता है अपनी कल्पनासे। अगर वह यह ज्ञान करे कि इसने अपनी ही तो जीभ हिलायी, अपना ही तो अगूठा दिखाया, मेरेमे उसने क्या किया? इस तरहकी दृष्टि बने तो फिर क्यों चिढ़े? तो जितने भी लोग दुःखी हैं वे अपने आपकी कल्पना से। जगतमे मेरा कोई दूसरा विरोधी नहीं है। मैं कल्पनार्ये करता हूँ, और दुःखी होता हूँ। मैं कल्पनाओको छोड़ूँ और सुखी हो लूँ।

(१४३) कल्पनाओकी निर्मूलता—लो कल्पनार्ये छोड़नेके प्रसंगकी बात सुनो—देखो

जगतके ये लौकिक वैभव मकान सोना चांदी आदिक ये प्रकट पर डले हैं, भिन्न हैं, इनसे मेरा क्या तालुक ? परिजन मित्रजन कुटुम्बीजन जितने जो कुछ है वे सब भी मेरेसे जुड़े हैं, इनसे भी मेरा कोई सम्बंध नहीं। यहाँ तक कि देहसे भी मैं न्यारा हूँ, देह भी मेरा कुछ नहीं है। मैं क्या हूँ ? इस देहसे निराला कोई एक चैतन्यस्वरूप जीव हूँ। इसके भीतर एक क्षेप्रावगाह कर्म भी पड़े है वे कर्म भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे जड़ हैं, मैं चेतन हूँ, और जब उन कर्मोंका उदय होता है तो इस चेतनमे एक ऐसी छाया आती है जो एक रागद्वेषरूप बन जाता है। तो वह रागद्वेष भी मैं नहीं हूँ। जैसे दर्पणके सामने कोई बच्चा बैठा हो और उसकी छाया दर्पण में आ रही, तो दर्पणमे जो छाया आयी है क्या वह बच्चा है ? अरे बच्चा वह है जो दूर खड़ा है, और दर्पणमे जो छाया आयी है वह क्या दर्पणकी असली चीज है ? ... नहीं। क्योंकि बच्चेकी छाया पड़ रही है। तो जैसे उस छायासे दर्पणका स्वरूप निराला है इसी प्रकार ये रागद्वेष विषय कषाय, इच्छा, विचार संस्कार, कल्पनायें इन सबसे निराला मेरा स्वरूप है। वह स्वरूप है केवल ज्ञानज्योतिमात्र। ये कुछ भी मेरे नहीं है। ऐसा निर्णय करके ये पदार्थ अगर उल्टे चलते हो तो ठीक, सीधे चलते हों तो ठीक। जैसे चलते हो चलें। इनमे मेरा कोई सुधार बिगाड़ नहीं है, ऐसी दृढ़ श्रद्धा अपनी बनाये रहो। करें अपनी शक्तिके अनुसार। नहीं करनेकी शक्ति है तो श्रद्धा तो रखें, जानें तो सही कि इसका सब कुछ इसमे ही होता है। इससे निकलकर मेरेमे कुछ नहीं आता। मेरा सब कुछ मेरेमे ही होता है, मेरेसे निकालकर बाहरमे कुछ भी नहीं जाता, इस प्रकारकी सच्ची श्रद्धा तो रखें तो अवश्य ही कल्याण होगा। बड़ा पार होगा। और अगर इस श्रद्धासे विमुख हुए तो कल्याण नहीं हो सकता।

(१४४) जीवतत्त्वकी भौतिक पदार्थोंसे विविक्तता—वात यह चल रही थी कि भाई हमें सुख मिले, दुःख न रहे, तो ऋषी संतोंके उपदेश इसीलिए हैं कि हमें शान्ति मिले, दुःख न मिले। थोड़ा विवेक करके सोचेंगे तो सब समझमे आ जायगा और एक विवेकको हटा लेंगे तो कुछ समझमे न आयगा। भीतरमे परखो, बाहरके विचार देखकर जरा अपने अन्दर कुछ निरखने चलें, भीतर जो सोच रहा है, विचार रहा है, ऐसा वह कौन पदार्थ है ? वह पदार्थ है केवल एक ज्ञानस्वरूप। आत्मा और कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु मिल गए तो जीव बन गया, मगर यह बात नहीं है। अगर पृथ्वी, जल, अग्नि वायुके मिलनेसे जीव मिल जाय तब तो बड़ा गड़बड़ हो जायगा। जैसे जब कभी मिट्टीकी हांडीमे खिचड़ी पकाई जा रही हो तो वहाँ देखो मिट्टी भी है, जल तो उसमे भरा ही हुआ है, अग्नि भी खूब तेज जल रही है, और हवा भी वहाँ खूब भरी हुई है। हांडीके अन्दर

पानीका उबाल होता है, भाप निकलती है, तो वहा हवा भी है । अब देखो वहाँ पृथ्वी, जल अग्नि, वायु सभी मिल गए । अगर इन चारोके मिलनेसे जीव बनता होता तब तो उस हाडी मे से हाथी, घोड़े, बाघ, शेर सब कुछ निकल पडने चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता तो उनकी यह बात गलत है । इन चारो चीजोके सम्बन्धसे जीव नहीं बनता । जीव तो एक ही सत्त्वान पदार्थ है, बस जब यह श्रद्धा नहीं रहती तब वह किसी भी कामका नहीं रहता जीव । दुःखी रहता है । अपनी श्रद्धा बनावें कि मैं हूँ, स्वतंत्र हूँ अर्थात् मेरी सत्ताको किसी ने बनाया नहीं । ऐसा बनाते ही हैं दार्शनिक लोग, वैज्ञानिक लोग भी यही कहते हैं कि जो असत् पदार्थ है उसकी उत्पत्ति नहीं होती जो सत् है उसका कभी विनाश नहीं होता । जो है नहीं, क्या वह बन जायगा ? जो है क्या वह मिट जायगा ? वे भी बता देंगे कि जिनकी सत्ता ही नहीं है वे कभी बन नहीं सकते । और जिनकी सत्ता है वे कभी मिट नहीं सकते । उसकी दशा कितनी ही बदल जाय मगर वे मिट नहीं सकते । तो मैं हूँ, अपने आपमे हूँ इसका तो विश्वास है कि मेरी सत्ता है । जब मैं हूँ तो नियमसे अनादिसे हूँ और जब मैं हूँ तो नियमसे अनन्तकाल तक रहूँगा । अब जो नहीं रहता है उसे हूँ न मानें । यह देह नहीं रहता इसे मैं मत समझें । विकल्प, विचार, ख्याल ये सब होते हैं और मिट जाते हैं, इन्हें मैं न समझें ।

(१४५) ध्रुव अन्तस्तत्त्वकी अध्रुवोसे विविक्तता—मैं ज्ञानपरिणामोका आधारभूत कोई ज्ञानज्योतिस्वरूप पदार्थ हूँ, उसकी श्रद्धा बनायें और जब मैं हूँ तो पहिले भी तो था । यह सोचें कि मैं पहिले क्या था ? तो इस समय मैं अशुद्ध हूँ, शुद्ध नहीं हूँ । अशुद्ध होता है तो अशुद्धसे अशुद्ध बनता है, शुद्धके बाद अशुद्ध नहीं बन सकता । तो इतना निर्णय है कि मैं इस भवसे पहिले भी कोई आत्मा था । अब वह मैं अशुद्ध आत्मा क्या था ? तो उसका निर्णय बना लें जगतके जीवोको देखकर । ये पशुपक्षी कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे ये सब जीव जितने दिख रहे हैं बस इनमे से ही तो कोई मैं था । एक बात और संतोने बताया है कि ये तो जरूर हम ऐसे शुद्ध मगर सबसे पहिले हम कैसे अशुद्ध थे ? जिसे कहते हैं निगोद, बहुत खोटी दशा । याने ज्ञान ऐसा दवा है कि समझो जडवत हो ८ जड तो नहीं होते, हैं वे चेतन, मगर वे एकेन्द्रिय हैं और उनमे भी एक निगोद जीव हैं । एक जीवमे जितना वहाँ ज्ञान बताया है वह क्या है ? एक अक्षरके अनन्तवें भाग प्रमाण । ऐसा तो वह ज्ञान है । और जितने भी जीव हैं वे सब एक शरीरके आवीन हैं । ऐसी कठिन दशा है । वहाँसे किसी तरह निकल आये तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु प्रत्येक वनस्पति आदिक हुए । फिर वहाँसे और विकास किया तो एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चारइन्द्रिय और असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय आदि जीव हुए । फिर वहाँसे भी बड़ी कठिनाईसे निकलकर हम आप आज मनुष्यकी पर्याय

मे आये हैं। अब समझ लो—यहाँ आकर हम आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। लोग तो पुण्योदयवश जो चाहते हैं सो पा भी लेते हैं, लेकिन इनको पाकर जो मुग्ध हो जाते हैं वे तो अपने आपके भगवान पर हमला कर रहे हैं। फल इसका क्या है कि मरनेके बाद कुयो-नियोमे जाना पड़ेगा। देखो जिसमें विश्वास बनाये हुए है—घरमें, परिवारमें, सम्पदामें ये कुछ भी मदद देने वाले न होंगे! शरीर छोड़कर चले गए, अब इसका कोई साथी नहीं। न जाने कहाँ उत्पन्न होंगे? अब इसका यहाँ रहा क्या? तो भाई जब मरनेके बाद कुछ मेरा रहनेका नहीं, जिन्दगीमें भी अगर यह श्रद्धा बनाये रहे कि ये मेरे कुछ नहीं है, इसीके मायने तो संत पुरुष है। घरमें रहकर भी संत बनें तो सुखी हो जायेंगे।

(१४६) सत्यसे विपरीत आचरणमें कष्टोका समागम—जो बात सत्य है उसे मान लो। अभी कुछ ही वर्ष बाद सब कुछ छूट जायगा। उसे अभीसे यह समझें कि यह तो मेरेसे छूटा हुआ ही है। मेरेमें कहाँ चिपका है। इससे मेरे आत्माका क्या भला होता है, यह तो तृणवत् असार है। इससे मेरे आत्माके हितका कोई सम्बन्ध नहीं। इस तथ्यको परख लो, सत्य बातको मान लो अगर नहीं मानते हो सत्य तत्त्वको तो दुखी कौन होगा? कोई दूसरा दुःखी होने न आयगा। जैसे कोई बच्चा रुठ गया है, बहुत रोता है, हठ पकड़ गया है तो उस बच्चेको बहुत-बहुत लोग समझाते हैं बेटा हठ न करो, रोवो मत, यहाँ बैठ जावो, कुछ खा पी लो, लेकिन उसने ऐसी हठ पकड़ लिया कि मुझे तो खाना ही नहीं है तो वह एक कोनेमें बैठकर रोता रहता है। अब भला बतलावो जब उसने ऐसी हठ पकड़ लिया तो फिर दुःखी कौन होगा? उसे ही तो दुःखी होना पड़ेगा। तो भाई यहाँ व्यर्थकी हठोको छोड़ें, पर का आग्रह छोड़ें, अपने आपके स्वरूपकी ओर आयें और यहाँका आनन्द लूटें। बाह्य पदार्थों को ऐसा जान लें कि आखिर ये १०—५ वर्ष बादमें मेरेसे छूट ही जायेंगे तो अभीसे उन्हें छूटा हुआ मान लें। उसके प्रति एक सच्चा ज्ञान बनायें तो आनन्द मिलेगा। और अगर मिथ्या ज्ञान रहेगा तो कष्ट ही सहना पड़ेगा।

(१४७) अपने अविष्यनिर्माणका अपनेपर दायित्व—सम्यग्ज्ञान भेद विज्ञानमें मिलेगा। मैं जुदा हूँ, सबसे निराला हूँ। केवल अपने ज्ञानकी विधिसे सुख, दुःख, आनन्द पाता हूँ, मेरा जिम्मेदार केवल मैं ही हूँ। मैं ससारमें एक अकेला केवल अपने आपका जिम्मेदार हूँ। अन्य कोई मेरा जिम्मेदार नहीं। ऐसी श्रद्धा बनावें और उसके अनुसार अपनी कुछ कुछ परिणति बने तो कल्याणका मार्ग मिलेगा। इसीलिए तो हम प्रभुकी भक्ति करते, प्रभुका पूजन करते। प्रभु हो गए ऐसे। प्रभुसे हमारा रिश्ता क्या? रिश्ता यही है कि जो पुरुष किसीसे मिलता है तो उसके मिलनेका रिश्ता केवल एक यह है कि इनमें कोई बड़ी चीज है जिससे हमको सुख

प्राप्त होगा और वह मेरेमे आ सकता है। जैसे यहाँ किसी घनिकसे जब यह आशा होती है कि इससे मुझे कुछ धन मिल सकता है तभी नो लोग इसका मान सम्मान करते हैं, ऐसे ही प्रभुके दर्शन पूजन भी हम इसी उद्देश्यसे करते हैं कि इनसे मुझे कुछ मिलेगा। उनसे क्या मिलेगा? अरे उनके पास एक बहुत बड़ी निधि है। क्या? ज्ञान और आनन्दकी उत्कृष्टता। वस उनके वैभव स्वरूपदर्शनसे अपने इस वैभवको हम भी प्राप्त कर सकते हैं इनके दर्शन पूजन के माध्यम द्वारा। यह ही उत्कृष्ट वैभव है। यही मेरेको चाहिये और यह मेरा वैभव मेरेमे आ सकता है। समनभद्राचार्य एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। उन्होंने पहिले तो देवागम स्तोत्र बनाया, जिसमे यह परीक्षाकी कि मेरा मस्तक किसे नमना चाहिए? कौन सा देव ऐसा है जो मेरे सिर झुकाने लायक है? केवल इमकी परीक्षा की। परीक्षा करनेमे जो उन्होंने साहित्य निर्माण किया उसमे सभी मतमतान्त्रोका जिक्र आ गया है। उसमे उन्होंने शुद्ध तत्त्वका जिक्रकर दिया। उसका आधार यह था कि हे भगवन एक आप ही निर्दोष हैं इसलिए आप के ही चरणोमे मेरा सीस झुकेगा। आप कैसे निर्दोष हैं सो सुनो—आपकी वाणी युक्ति और शास्त्रसे विरोध नही खाती, इससे जाना कि आप निर्दोष हो। आपकी वाणी कैसे निर्दोष है कि आपकी वाणीसे किसीको कषाय नही होता, आपकी वाणीमे पूर्वापर कोई विरोध नही होता। आपकी वाणी निष्पक्ष है, प्राणिमात्रके हितके लिए है इससे जाना कि आपकी वाणी निर्दोष है। जैसे यहाँ कोई पुरुष स्वस्थ है या अस्वस्थ, यह बात आप कैसे जानेंगे? तो यह बात उसको वाणीसे पहिचानी जा सकती है। किसीको जब सर्दी जुखाम है तो उसकी वाणी और प्रकार की निकलती है और जब बिल्कुल ठीक स्वस्थ दशा होती है तो वह वाणी और तरहकी निकलती है तो जैसे इस वाणीके द्वारा ही किसीको स्वस्थ अथवा अस्वस्थ परखा जाता है इमी प्रकार आपको वाणीके द्वारा ही हमने परखा कि आप निर्दोष हैं। इस बातको सिद्ध करनेके लिए अनेक मत-मतान्त्रोका वर्णन करना पडा। तो पहिले तो यह परीक्षाकी कि ये प्रभु मेरे नमस्कार किये जाने योग्य हैं। फिर युक्त्यानुशासन बनाया जहा भगवानका स्तवन किया और नमस्कार किया।

(१४८) नयपरिज्ञान न होनेसे क्लुषित जनगणमे जैनशासनके निरूपणकी कलिकालमे विडम्बना—स्तवन करनेसे पहिले यह बात बतायी गई कि हे भगवन, आपका स्तवन कौन कर सकना? किसीमे यह सामर्थ्य नही कि जो आपके गुणोका वर्णन कर सके। तब फिर तम कुछ कहते क्यों आये हो बोलो। ... भगवन मैं इतना ही कह सकता हू कि हे भगवन, आप ज्ञान और आनन्दकी उत्कृष्ट दशा हैं। देखो इसमे सब बातें आ गई। याने जिसका ज्ञान ऊँचेसे ऊँचा हो, जिसका आनन्द ऊँचेसे ऊँचा हो, वह है परमात्मा। फिर

एक प्रश्न उत्पन्न होता कि हे समन्तभद्र—भला बतलाओ कि जब ज्ञानानन्द निधान यह परम-ब्रह्म उत्कृष्ट है, इसका जब उपाय बताया गया है तो फिर ऐसे अलौकिक धर्मका दुनियामे प्रभाव क्यों नहीं फैल रहा ? क्यों नहीं एक अधिपत्य बन रहा है इस पवित्र जैन शासनका ? इस प्रभुकी प्रभुताका क्यों नहीं एकछत्र राज्य चल रहा ? तो वहाँ तीन उत्तर उन्होंने दिये—‘कलः कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुः प्रवक्तुर्वचनानयो वा ।’ हे भगवन ! तुम्हारे इस पवित्र शासनका जो जगतमे एक छत्र राज्य नहीं है उसका कुछ कारण है । क्या कारण है सो सुनो—एक तो है कलिकाल, दूसरे—सुनने वाले श्रोतावोका आशय कलुषित है और तीसरे—बोलने वाले वक्ता-ओको नयोका परिज्ञान नहीं है । इन ही तीनों कारणोंके कारण हे भगवन, आपका पवित्र शासन एक छत्र राज्य नहीं कर पा रहा है । अब जरा इन तीनों बातोंपर ध्यान दो—कलिकाल है ।

(१४६) कलिकालकी जैनशासनप्रसारमे बाधकता—कलिकालका क्या असर है ? इसे एक कथामे बताया है कि जैसे मानो कलके दिन कलिकाल लगना है तो उससे एक दिन पहिले एक आदमीने किसीके हाथ अपना दूटा फूटा मकान बेच दिया । उस मकानको खरीदने वाले ने खुदवाया तो एक अशफियोंसे भरा हुआ हंडा मिला । सो वह मकान खरीदने वाला बेचने वालेके पास जाकर कहता है कि भैया अपना यह अशफियोंसे भरा हंडा ले लो । यह आपके मकानमेसे निकला है, यह आपका है । तो वह बेचने वाला बोलता है—अरे अब मेरा क्यों, मैंने तो मकान बेच डाला । अब उसमे मेरा क्या अधिकार ? वह तो अब आपका हो चुका, मेरा न रहा, अतः इसे आप ही रखिये, मैं न लूंगा । तो खरीदने वाला बोला कि भाई मैंने तो आप का मकान खरीदा है, इस अशफियोंके हंडेको नहीं खरीदा, अतः यह मेरा नहीं है, इसे आप लें । यो वे दोनों ही उसे अपने पास रखनेको तैयार न हुए । आखिर यह विवाद ऐसा बढ़ा कि राजाके पास न्याय करवानेके लिए वे पहुंचे । जब राजाके सामने उन दोनोंने अपनी-अपनी बात रखी तो राजा उन दोनोंकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ । उस समय तो कुछ निर्णय न दे सका, बोला कि इसका न्याय हम कल करेंगे । अब देखिये—एक ही रात्रिके बादमे कलिकाल लगने वाला था, लगा नहीं था, लगने ही वाला था, उसी रात्रिको उन तीनोंके परिणाम बदल गए । मकान बेचने वाला सोचता है कि देखो मैंने कितनी बेवकूफीकी । अरे वह देने ही तो आया था, लेने तो न आया था, तो कलके दिन तो मैं उसे ले लूंगा । यो ही मकान खरीदने वाला सोचता है कि अरे मैंने कितनी बेवकूफी की । मैं व्यर्थ ही अशफियोंका हंडा उसे देने गया था, अब कलके दिन मैं ही अपने पास उसे रख लूंगा । ऐसे ही राजाके मनमे भी ऐसा विचार हुआ कि देखो ये दोनों कैसे बेवकूफ हैं । दोनों ही उसे अपने पास रखना नहीं स्वी-

कार करते । अरे उसपर अब उन दोनोंका क्या अधिकार ? वह तो जमीनके अन्दर निकला है, उसपर तो राजाका अधिकार है, अतः कलके दिन मैं उसे ले लूंगा । तो यह एक कलिकाल की बात सुनायी । देखिये जब कलिकालके प्रारम्भमें ही लोगोंकी भावनायें इस ढंगकी हो गईं तो फिर इस कलिकालके बीचकी तो बात ही क्या कही जाय । तो हे भगवन, कलिकाल है इसलिए आपका यह पवित्र शासन एक छत्र राज्य न कर सका । देखिये—आपके इस पवित्र शासनकी बड़ी महिमा है । आपका धर्म एक विश्वधर्म है, आत्मधर्म है । आत्माकी बान बतायी जा रही कि रागद्वेष मोह न करो, अपने आत्माका ज्ञान करो, आपके उपदेशमें कोई पक्षकी बात नहीं है, कोई मजहब वाली बात नहीं है । तो एक कारण है कलिकाल ।

(१५०) श्रोताओंके कलुषित आशयोंकी जैनशासनप्रसारमें बाधकता—सुनने वालों आशय मलिन है—अजी मेरी जैसी बात कहेंगे तो मेरे लिए अच्छा है और मेरी जैसी बात न कहें तो काहेके अच्छे । एक बारकी बात है कि किसी राजाके यहाँ कोई पुरोहित शास्त्र पढ़ा करता था । एक बार उस पुरोहितको कहीं बाहर जाना था सो वह अपने लड़केसे कह गया कि बेटे आज तुम राजाके यहाँ शास्त्र सुना आना सो जब वह पुरोहितका लड़का शास्त्र पढ़ रहा था तो उसमें प्रकरण वश एक बात आयी कि जो तिलभर भी मांस खाये वह नरक जाता है । राजा उस बातको सुनकर बड़ा दग रह गया । विचार करने लगा कि देखो आज तो पुरोहितने मुझे अपने बेटेसे गालियाँ दिलवायी हैं । बड़ा खेद हुआ उस राजाको । आखिर दूसरे दिन जब पुरोहित राजदरबारमें शास्त्र सुनाने आया तो राजाने बताया कि देखिये पुरोहित जी । कल तो आपने अपने बेटेसे मुझे गाली दिलायी । कैसे ? देखो आपका बेटा यह कह रहा था कि जो तिलभर भी मांस खाये वह नरक जाये । तो पुरोहित बोला—हाँ महाराज ठीक ही उसने कहा था—जो तिल भर भी मांस खाये वह नरक जाये मगर उसने यह तो नहीं कहा कि जो बहुत ज्यादा मांस खावे वह नरक जावे । तो राजा बोला हाँ पुरोहित जी आप ठीक कह रहे हैं । तो हे भगवन इन श्रोताओंका आशय कलुषित है इस कारण आपका पवित्र शासन एक छत्र फल न सका ।

(१५१) वक्ताओंके नयविषयक अपरिज्ञानकी जैनशासन प्रसारमें बाधकता—बोलने वालोंका नयोंका परिज्ञान नहीं है, वे जरा जरासी बातमें झगड़ जाते हैं, वादविवाद करने लगते हैं । बातको समझते नहीं है, तो हे भगवन यही कारण है कि आपका शासन एक छत्र न फल सका । तो हे प्रभो, आपकी वाणी निर्दोष है इसलिए आप ही हमारे लिए पूज्य हैं, आपने जिन वैभवको पाया वही वैभव मुझे भी प्राप्त करना है । आपने जिन पथसे चल कर प्रभुताको प्राप्त किया है वही पथ मुझे भी अनुकरण करने योग्य है, मुझे वह पथ

मिलेगा आपके प्रति होनेसे, अतः आपका ही शरण मेरे लिए सच्चा शरण है ।

(१५२) अशुभमें उपयोग होनेका दुष्परिणाम—जैसे मोटे रूपमें कहते हैं कि उसका उपयोग यहाँ लगा, उसका उपयोग यहाँ लगा । जब जाप देते हैं उस समय उपयोग स्थिर नहीं रहता, यहाँ वह भटकता रहता है । बस यहाँ परपदार्थोंको विषय बनाना और परपदार्थोंको विषय बनाकर उनकी ओर धुन रखना, इसीके मायने है उपयोगका भटकना । कहीं उपयोग आत्माके प्रदेशको छोड़कर यहाँ-वहाँ नहीं भटकता लेकिन यह उपयोग यहाँ ही बना हुआ, यहाँ ही परविषयोंका आश्रय कर करके जो परकी ओर इसका खिंचाव, लगाव और आकर्षण बना रहता है, इसीके मायने है उपयोगका भटकना । जो यह उपयोग भटकता है तो उसमें परपदार्थका विषय होता है । पर पदार्थकी ओर धुन होती है, जहाँ नहीं भटकता है, लीन होता है, वहाँ एक स्वआत्मा विषय रहता है और एक स्व आत्मामें लीन हो जाता है । कोई स्थिति ऐसी होती है कि जो बहुत ऊँचे गुणस्थानमें है, ११ वें १२ वें गुणस्थानमें भी हैं और भगवन्त प्रभुके भी है कि अनायास ही बाह्यके सर्व तत्त्व इसको प्रतिबिम्बित होते हैं वहाँ उपयोग नहीं भटकता, लेकिन हमारी ऐसी ऐसी स्थितियाँ हैं कि किसी परपदार्थमें चित्त लगायेंगे तो वह हम आपके भटकनेका कारण बनेगा और जिनकी साधना ऊँची हो जाती है, जो अप्रमत्त दशाको प्राप्त होते हैं उनका उपयोग नहीं भटकता । यहाँ हम आपके उपयोग भटकनेकी बात बनी रहती है, तब फिर हमारा कर्तव्य क्या है ? कर्तव्य यह है कि अपने उपयोगको खराब चीजोंमें न भटकने दें, अच्छी चीजोंमें लगावें । बादमें फिर खराब और अच्छी सबसे निवृत्त होकर एक मात्र ज्ञातादृष्टा रह जाय, ऐसी एक स्थिति होती है और उसमें जब यह मन चंचल है और कहीं न कहीं जाना ही चाहता है तो हमें मनको ऐसे काम में लगा देना चाहिए कि जिससे यह बुरे कामोंसे बचकर अच्छे कामोंमें लगा रहे ।

(१५३) शुभोपयोगोंसे अशुभोपयोगके आक्रमणोंकी विफलता—एक कथानक है कि एक राजाको देवता सिद्ध हो गया । तो देवताने कहा राजन् आप हमें आज्ञा दीजिए आप जो कहेंगे सो हम कर देंगे । और अगर आप हमें काम नहीं बतावेंगे तो आपको खा जायेंगे । राजाने कहा—अच्छा महल बना दो लो तुरन्त महल बन गया, राजन काम बताओ अच्छा एक सुन्दर तालाब बना दो—लो एक सुन्दर तालाब बन गया । राजन काम बताओ अच्छा सड़क बना दो—लो सड़क बन गई । राजन काम बताओ अब तो राजाने सोचा कि यदि मैं काम नहीं बताता हूँ तो यह मुझे खा जायगा, सो एक बार उसको एक उपाय सूझा—राजा बोला—अच्छा एक ५० हाथका लम्बा लोहेका डंडा गाड़ दो, लो गड़ गया । राजन काम बताओ, अच्छा एक ५० हाथकी लम्बी जजीरका एक छोर उस लोहेके डंडेमें बाँध दो और

एक छोर अपने कमरमे बाँध लो । लो बँध गई । राजन काम बताओ अच्छा जब तक हम मना न करें तब तक इसमे चढो और उतरो । लो जब वह ऊपर चढा तो नीचे उतरनेका काम पडा है और जब नीचे उतरा तो ऊपर चढनेका काम पडा है । तो राजा रक्षित हो गया । तो ऐसे ही यह मन बडा चचल है, यह खाली नहीं रहता । अब बतावो मनको क्या काम बतावोगे कि जिसमे अपनी रक्षा बनी रहे ? तो मनको लगाता है अच्छे कामोमे तभी अपनी रक्षा है । यद्यपि आत्मतत्त्वके प्रकरणमे यह बात चरम उत्कृष्ट बात है । यह एक ऊँची स्थितिकी बात है । इस उपयोगका कार्य है केवल एक शुद्धस्वभावकी ज्ञानमाधना और आचरणकी । इन दो मे मग्न रहे । यह स्थिति बहुत ऊँची है, मगर इस स्थितिमे जो विषय वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदिकके सस्कार लगे हैं तो ऐसे सस्कार वाले जीव अपनी और जिन्दगी भरमे परिणति क्या करें ? तो हमारी प्रवृत्ति ऐसी शुभ होनी चाहिए कि जिममे हमे शुद्धकी खबर रहे और अशुद्धसे हमारा छुटकारा रहे ।

(१५४) शुभोपयोगकी कृपालुता—शुभोपयोगमे दो बातें बराबर एक साथ चल रही हैं—वीतरागता और सरागता । केवल राग रागसे शुभोपयोग नहीं बनता और केवल वीतरागतासे शुभोपयोग नहीं बनता । केवल वीतरागता है तो वहाँ शुद्धोपयोग बनता है । अशुद्धोपयोग तो अशुद्धमे ही ले जायगा । भला कुछ अनुभवसे भी विचारो कि जब देव, शास्त्र, गुरुकी भक्तिमे आते हैं तो वहाँ वीतरागताकी कितनी सुध रहती है, और जब स्त्री पुत्रादिक परिजनोको भक्तिमे रहते हैं तो वहाँ कहा वीतरागताकी सुध रहती है ? जब देव, शास्त्र, गुरुकी भक्तिकी जाती है तो वहाँ वीतराग स्वरूपका लक्ष्य प्रधान रहता है, जिससे प्रेरित हो कर हम उनकी भक्तिमे आते हैं । देखिये—जब समवशरण रचा जाता है उस समय सारा स्वर्ग खाली हो जाता है, देव इन्द्र वहाँसे चल उठते हैं और वे बड़े नाच गान तानके साथ प्रभुकी भक्तिमे विभोर होकर समवशरणमे पहुँचते हैं । बनाइये उन इन्द्रोको किस चीजकी जरूरत है ? उनको किसी बातकी कमी है क्या ? अरे उनके पास तो खूब ऋद्धि है । भूख प्यास आदिककी वेदनायें नहीं हैं । अगर कभी भूख प्यास लगी भी तो उनके कठसे अमृत झड जाता है और वे तृप्त हो जाते हैं । उनको किसी चीजकी जरूरत तो नहीं है, पर वे क्यों भागे जा रहे उस समवशरणकी ओर ? और किसके पास जा रहे ? एक अकिञ्चनके पास, उन प्रभुके पास न धन वैभव रखा है, न मित्र जन हैं, कुछ भी तो नहीं रहा, वे तो अकिञ्चन हो गए । फिर क्यों वे देव उनकी ओर भगे जा रहे ? और ये देखो—मनुष्योमे राजा, महाराजा, चक्रवर्ती आदिक भी उनकी ओर भगे जा रहे । क्या हो गया उन्हें ? यह तो एक सन्देह वाली बात है । अरे जिनके पास न कोई दूकान है न रोजिगार है, जो अकिञ्चन रह गए, ऐसे जिन्हें

देवके पास ये सब लोग क्यों भगे जा रहे ? ये पशु पक्षी, बैल, मेढक, नेवला आदिक भी उन की ओर भगे चले जा रहे । तो क्या हो गया उन सबकी ? अरे हो क्या गया ? वह सब चमत्कार है एक वीतरागताका, वह महत्त्व है एक शुद्ध ज्ञानका, केवल ज्ञानका कि जिसके कारण तीनों लोगोके इन्द्र नाचते गाते भागते चले आ रहे हैं । तो जो प्रभुभक्ति कर रहा है अगर उसके लक्ष्यमे राग है तो वह प्रभुभक्ति नहीं कर सकता । क्या पड़ी थी उन देवोको, इन्द्रको जो कि प्रभुके चरणोमे नाचते गाते दौड़ते आये ? यह समझिये कि हम आप इस समय करें क्या ? करना है शुद्धोपयोग । हम अपने शुद्ध स्वभावको लक्ष्यमे लेते हैं, जो कि हमारा कर्तव्य है उस लक्ष्यके लेने वाली जो स्थिति है वह स्थिति शुद्धोपयोग है कि शुभोपयोग है ? उस शुभोपयोगमे शुद्धोपयोग चल रहा है । एक होता है शुद्धोपयोग । जहाँ रागरहित उपयोग हो उसे कहते हैं शुद्धोपयोग । एक अर्थ है—रागरहित जो शुद्ध स्वभाव है उसके उपयोगको शुद्धोपयोग कहते हैं । तो तृतीय अर्थ वाला भी शुद्धोपयोग है वह तो हम आपके आजकल हो सकता है, मगर कर्मधारय वाला शुद्धोपयोग हम आपके नहीं हो सकता । जब तक कि ये राग-द्वेष न मिटें । उपयोग तीन भेदोमे पड़ा हुआ है—अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग । और जो तत्पुरुष वाला शुद्धोपयोग है, जो कि अनादि अनन्त अखण्ड चैतन्यस्वभावके शुद्धनय का विषयभूत है, जिसके मुकाबलेमे जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष आदिक ७ तत्त्व बताये हैं, ये अशुद्धनय पड़ते हैं, शुद्धनयका विषयभूत जो अखण्ड चैतन्यतत्त्व है वह विषयमे आया है तो वह तत्पुरुष वाला उपयोग है । इस समय इस शुद्धोपयोगकी चर्चा की जा रही है । इस जातिका शुद्धोपयोग जो परिणतिसे शुभोपयोग कहलाता है वह हमारे होता है । तो हमे निरन्तर जागरूक किस ओर रहना चाहिए कि हमारा लक्ष्य शुद्ध तत्त्वकी ओर रहे, हम उससे गिर न जायें, हम उसके पात्र बने रहे, ऐसा हम आपको अपना उपयोग बनाये रहना चाहिए ।

(१५५) शुद्धोपयोगकी पात्रताके साधक श्रावकोके षट् आवश्यक कर्मोंमें देवपूजा व गुरुपास्तिका वर्णन—शुद्धोपयोगकी पात्रता बनी रहे इसके लिए श्रावकोके ६ कर्तव्य बताये गए हैं । देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय समय तप और दान इन छहो प्रकारके कर्तव्योंमे अगर रत्नत्रयका कोई पुट न हो तो ये कभी धर्म नहीं हो सकते । फिर तो वह एक तरहका व्यायाम है । आप देवपूजा करते हैं तो आपका श्रद्धान पुष्ट होता है, श्रद्धा हो, उसके स्वरूपकी चाह हो, उसके स्वरूपकी ओर आकर्षण हो तब ही तो कोई आदर कर सकेगा, तब ही तो कोई पूजा कर सकेगा । तब ही तो कोई उपासनामे आयागा । देवपूजासे हमारे सम्यक्त्वको बल मिलता है । गुरुपास्ति—गुरुकी सेवा कौन कर सकता है ? जब हमे नियम संयम

आचरण द्वारा सम्यक्चारित्र्यकी पूर्ति होती है तब ही हम मुक्तिको प्राप्त कर सकते हैं। धन्य है यह समय आचरण, चाहे कोई साधु अटपट हो और जान लिया जाय कि यह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलमे लग गया है तो ऐसे साधुकी तो हम बात नहीं कह रहे, वह तो साधुपना ही नहीं है, जो पापमे लगे हो, जो अशुद्ध कार्योंमे लगे हैं ऐसे साधुकी बात क्या करना ? वे साधु है ही नहीं, पर जो अपनी बुद्धिके अनुसार एक समयके कार्यमे लगे हैं, उनकी पहिले परीक्षा कर लें। परीक्षामे सही उत्तरें तो उनकी उपासना करें। उन साधुओंमे से किस साधु को सम्यक्त्व है किसको नहीं, इसका कुछ निर्णय नहीं दिया जा सकता। वहाँ कोई यह नियम नहीं बना सकते कि इन्हें सम्यक्त्व होगा ही। देखिये—ये भेड़क, बिल्ली, गाय, बैल आदिक पशु ये तो कुछ बोलना ही नहीं जानते, कुछ भी तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनको भी सम्यक्त्व जग सकता है। आपने देखा होगा कि ये बैल जब बड़े आरामसे बैठे होते हैं तो बैठे हुएमे जुगालिया किया करते हैं, याने उनका मुख बड़े आरामके साथ चलता रहता है। मान लो कोई बैल आरामसे बैठा हुआ जुगालिया कर रहा था। कदाचित् उसका ध्यान अच्छी ओर लग जाय और शुद्ध तत्त्वकी ओर उसकी दृष्टि लग जाय तो उसे सम्यक्त्व हो सकता है। एक शुद्ध ज्ञानमात्र चैतन्यस्वभावका जिसने परिचय पा लिया है उसने तो सब जान लिया। बताते हैं कि जिसने आत्मस्वरूपको जान लिया उसने सब जैनशासनको जान लिया। तो हम जो कुछ भी निर्णय रख सकते हैं वह जैनधर्ममे बताया हुई वृत्ति प्रवृत्ति आचरणके द्वारा भान कर सकते हैं कि हाँ यह हैं हमारे पूज्य गुरुजन। तो गुरुजनोंकी उपासना कौन कर सकता है जिसे संयमकी ओर लगन हो, चारित्र्यकी ओर धुन हो। कब मेरेको समय प्राप्त हो, कब चारित्र्य प्राप्त हो, कब मेरा उपयोग ऐसा स्वच्छ रहे कि बाह्य पदार्थोंमे रागद्वेष विरोधभाव न रहे, अपने आपमे ही रत रहा करे। कब ऐसा उपयोग हो ? ऐसी जब भावना भीतरमे बनती है तब ही गुरुकी उपासना सेवा बन सकती है। अगर यह भाव भीतरमे नहीं बनता है तो समझो कि वह सब बाहरी दिखावा है, दूसरोंको धोखा देना है। वह उल्टा एक व्यायाम है। तो रत्नत्रय क्रियासे सम्बन्ध हो जिस क्रियामे उस क्रियामे धर्म है।

(१५६) श्रावकोके षट् कर्तव्योंके स्वाध्याय, संयम व तपका निर्देश—तीसरा कर्तव्य है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो बहुतसे लोग करते हैं—पुस्तककी कोई २-४-६ लाइनें बाँच ली और उसे रख दिया, लो हो गया स्वाध्याय, लो हो गया स्वाध्यायका नियम पूरा। अरे यह स्वाध्याय करनेका कोई ढंग नहीं है। इस ऊपरी-ऊपरी स्वाध्याय करनेकी रीतिसे स्वाध्यायसे कुछ भी लाभ नहीं मिलनेका। स्वाध्याय इस रीतिसे हो कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र्यकी रीति

से होता है। स्वाध्यायके मायने है स्वका अध्ययन। जहाँ अपने आत्माका स्वरूप चिन्तनमें लिया जा रहा हो, जहाँ अपने आत्मस्वरूपकी ओर दृष्टि हो, आत्मस्वरूपका ही जहाँ अध्ययन चल रहा हो वह है वास्तविक स्वाध्याय। संयम—जीवरक्षा करना, प्राणिरक्षा करना, इन्द्रिय संयम करना, इन्द्रियको विषयोमें न लगाना आदिक संयम आचरण हैं। तो यह संयम कौन कर सकता है? जिसको रत्नत्रय धर्मकी प्रतीति हुई है। आत्मकल्याणकी जिसके भावना जगी है उसके ही संयम बन सकेगा। जो संयम आचरण करता है उसकी सम्यक्चारित्र्यपर दृष्टि रहती है। तप—इस तपका भी अगर रत्नत्रयके साथ सम्बन्ध है तब तो तप करना कार्यकारी होगा नहीं तो वह भी एक कोरा व्यायाम ही रहेगा। इसी तरह दान देनेमें भी रत्नत्रयके साथ उसका सम्बन्ध रहे तो वह दान देना कार्यकारी होता है।

देखिये—आचार्यजनोंने हम आपपर कितनी परम करुणा करके धार्मिक कर्तव्योंको करनेके लिए बताया है। इस ही साधनामें रहकर स्वरक्षित रहना हो तो अपने भीतरकी साधनाकी कोशिश करें। जैसे किसी राजाका किला जब मजबूत है तो उसका साज-शृङ्गार, हुक्मत बन सकेगा और वह सुरक्षित रहेगा, इसी प्रकार जहाँ हमारा मन जगह-जगह भटकता है तो वहा इन बाहरी धार्मिक क्रियावोंमें रहकर अपनेको सुरक्षित रख सकेंगे क्या? और फिर अंदर ही अंदर अपने उस चैतन्यस्वभावका, उस वीतराग ज्ञानभावका, अपने आपके अंतस्तत्त्वका हम चिन्तन करें, मनन करें, खूब अपना साज शृङ्गार बनायें। अपनी सेवा, अपना शृङ्गार अपना व्यवहार सहज आनन्दस्वरूपमें मिलेगा। उस ही में प्रवेश करें, उस ही का चिन्तन करें और उसही में खूब आनंद लूटें। खूब अपने निश्चयधर्मका पालन करें। और इस निश्चयधर्मका पालन हम तभी कर सकते हैं जब कि अपने स्वभावको हम स्वरक्षित बना सकें इन विषय कषायोंके आक्रमणसे तो संक्षेपमें आप समझ लीजिए कि जैसे १ डिग्रीसे लेकर १०० डिग्री तकका जो राग है उस रागकी कोटिमें आपका शुभोपयोग किस जगहमें मिलेगा? न १ नम्बर वालेमें मिलेगा और न १०० नम्बर वालेमें मिलेगा, किन्तु जो एक बीचकी धारा है उसमें मिलेगा। उसका नाम शुभोपयोग है। वह शुभोपयोग कब होता कि जब इसमें वीतरागता हो और राग भी आया हो। तो उस वक्त जितने अंशमें राग है उतने में आस्रव है और जितने अंशमें वीतरागता है उतने अंशमें निर्जरा है। एक ही भावमें आस्रव, बंध, सवर, निर्जरा ये चारो-तत्त्व हुआ करते हैं। जैसे करणानुयोगकी परिपाटीमें छठे, सातवें गुणस्थानमें बताया कि इनमें आस्रव, बंध, सवर, निर्जरा हैं कि नहीं है और एक ही समय चल रहे हैं, न रहे क्या ऐसा भी है? ये चारो एक साथ चल रहे हैं और एक समयकी परिणति एक होती है कि दो? एक समयमें एक द्रव्यमें एक ही परिणति होती है।

एक द्रव्य दो द्रव्योंकी परिणति नहीं कर सकता । जहाँ यह बात है वहाँ यह भी बात है कि एक द्रव्य अपने आपमें एक समयमें एक परिणति करता है, यह भेद विवक्षासे कहते हैं कि ज्ञानपरिणति कर, दर्शन परिणति कर, चारित्र्य परिणति कर । अगर एक अखण्ड वस्तुको देखा तो उसका जिस समय जो परिणमन है वह एक अखण्ड परिणमन है । जब अशुद्ध हो रहा हो तब भी एक समयमें एक अखण्ड परिणमन है । वह जैसा जो है सो है । तो परिणमन एक है एक समयमें, और उस ही परिणमनको निमित्त करके आश्रय, बघ, सवर, निर्जरा ये चारो तत्त्व चल रहे हैं, विकल्प भी जगे वह स्थिति वीतरागता और सरागता दोनोंके मध्य जुड़ी हुई है कि जितने अंशमें वीतरागता है उतने अंशमें निर्जरा है, और जितने अंशमें राग है उतने अंशमें आश्रय है । परिणाम एक है, उसका इस ढंगसे निर्माण हुआ है कि जिस ढंगमें दो शक्तियाँ पड़ी हुई हैं—वीतरागता और सरागता । तो लक्ष्य तो अपना एक वीतराग विज्ञान, रागद्वेषरहित सहज ज्ञानस्वभावका रहे । कहीं हमें जाना है, कहीं आश्रय लेना है, इसका तो निर्णय पहिले कर ही लेना चाहिए । मगर वहाँ तक पहुँचनेके लिए हमारा कुछ पौरुष चाहिए । वह पौरुष तपश्चरणके रूपमें, ब्रतोंके रूपमें आचार्य महाराजने करुणा करके चरणानुयोगकी प्रक्रियामें बताया है ।

(१५७) चरणानुयोगकी प्रक्रियाके अनुसार प्रवर्तनेमें पात्रता व सफलताकी संभूति—
चरणानुयोगके अनुसार प्रक्रियामें रहते हुए हम अन्तः अपने आपकी उपासनामें चलें तो अपने उद्देश्यमें सफल हो सकते हैं । तब हम आपके लिए परमार्थतः कोई शरण है तो शुद्धस्वभाव का दर्शन शरण है । और शुद्ध स्वभावका दर्शन करनेकी जो हम आपकी आजकी स्थिति है और उसका क्लेश विशेष करनेकी जो आजकी स्थिति है वह हमारा अशुभोपयोग कहलाता है, ऐसे अशुभोपयोगसे हटकर शुभोपयोगमें आकर हम उन शुद्ध तत्त्वका उपयोग बनायें । उसका चिन्तन करें, उसका अधिकाधिक आलम्बन लेनेकी धुन रखें, यह प्रक्रिया हम आप लोगोंके कल्याणके लिए है । इसके अतिरिक्त एक व्यवहार उपासनाके सम्बंधमें हम अपनी श्रद्धाके मुताबिक बात कहते हैं कि जैसे जिनप्रतिमाको देखकर उन भगवन्तोकी स्तुति है, वही हममें उनके प्रति विनय आये बिना नहीं हो सकती; इसी प्रकार एक दि० जैनधर्मके अनुसार चारित्र्यपालन करने वालेको निरखकर उन ऋषि सत्तोकी स्तुतिमें जिन्होंने मुक्ति पायी है उनकी याद आती है और उनका याद आनेपर उस धर्मात्मा व्यक्तिके प्रति विनय आये बिना नहीं रह सकता । और देखिये—स्थितिकरणके जितने अंग हैं उन आठो अंगोंमें हम आज कहाँ टिक सकेंगे ? न टिक सकेंगे । हम उन ८ अंगोंकी प्रवृत्ति छोड़कर अपना आचरण न बनायें । मान लो कोई साधु अपने पदके विरुद्ध कार्य करता है, व्यभिचार आदिकके छोटे कार्योंमें

अपनी प्रवृत्ति करता है तो ऐसे व्यक्तिको साधु मानना यह हमारा काम नहीं है। उसे स्पष्ट कह दें कि यह हमारे साधु नहीं रहे। अगर उसे साधु मानकर उसको पूजते रहें तो यह लोगोका भ्रम है। लेकिन जो साधु अपने आचरणसे ठीक है, हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील, परिग्रहसे दूर है अर्थात् सयम आचरणमे रहते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, प्रोषधोपवास आदिक की क्रियावोमे रहते हैं, ऐसे साधुवोको साधु मानकर पूजा करना, कदाचित् कोई साधु किसी कारणसे उत्तर गुण नहीं पाल सकता उसे मानना कि यह साधु नहीं है यह तो ठीक नहीं। अगर साधु अपने मूल गुणसे भ्रष्ट हो, पच पापोमे रत हो तो वह भ्रष्ट कहलाता है। और अगर साधु मूल गुण निर्दोष रूपसे पालता है और उत्तर गुण पालनेमे कुछ शिथिलता दिखती है तो ऐसे साधुके प्रति उपेक्षाका भाव न लायें।

(१५८) साधुवोके प्रति विनम्रता व सेवाका परिणाम—साधुवोके प्रति व्यवहारकी बात हम कह रहे हैं अपने आपकी दयाके लिए। इसी विषयको लेकर आज हम दो बातें स्पष्ट कर रहे हैं कि जैसे कभी कोई लोग उन साधुजनोसे चित्त हटानेके लिए कोई दलील देते हैं तो वे दो बातें कहते हैं, एक तो उत्तर गुणकी बात कहते हैं कि ये परीषह नहीं सहते, ये वन में नहीं रहते अथवा अमुक परीषह नहीं सहते। तो देखिये ये तो हैं उत्तर गुण, पर इन बातों की चर्चा करके लोग उनमे दोष निकालते हैं, मगर भाई ऐसी बात मनमे न लावो, इससे बहुत पाप लगता है, और उसकी ठीक स्थिति नहीं होती है, इसलिए अपने आपपर दया करके बहुत सोच समझकर बात करनी चाहिए, दूसरी बात—लोग उद्दिष्टकी कह देते हैं, अरे ये तो उद्दिष्ट आहार करते हैं—अरे भाई उद्दिष्टका अर्थ यह है कि आपके घरमे जैसी अशुद्ध रसोई रोज-रोज बनती है वैसी ही घरमे रसोई बने और सिर्फ साधुके लिए अलग बना लिया जाय, साधु अगर जान जाय कि यह तो सिर्फ मेरे लिए ही भोजन बना है फिर भी उसे ग्रहण करे तो यह उसके लिए उद्दिष्टका दोष है। और अगर घर वालोके लिये भोजन बनना ही है उसमे साधुको आहारदान देनेके ध्यानसे भी घरमे शुद्ध भोजन बना तो वह उद्दिष्ट नहीं। देखो और दिन तो अशुद्ध आहार रोज-रोज बना करता था, उस दिन साधुको आहार देनेके ध्यानसे भोजन बनाया जायगा तो वहाँ तो बड़े विशुद्ध भाव होंगे, उसमे हिंसासे बचते हुए शुद्ध विधिसे आहार बना तो बताओ यह गुणकी बात हुई कि दोषकी? अरे जहाँ जीवहिंसासे बचाकर शुद्ध विधिसे भोजन बना तो वह तो एक गुणकी ही बात हुई, और अगर कोई अपने पूरे घरके लिए तो वैसा ही अशुद्ध भोजन बनावे जैसा कि रोज रोज बनता था और सिर्फ साधुके लिए अलग भोजन बनाया जाय और यह बात जानकर भी साधु उस आहारको ग्रहण करे हो वह उद्दिष्ट दोष है। देखिये चार शिक्षा ब्रतोमे एक अतिथिसम्बिभाग

व्रत भी माया है । १२ व्रत तो आप लोगोने सुने होंगे—अहिंसाव्रत, सत्याव्रत, अचौर्यागु-
व्रत, ब्रह्मचर्यागुव्रत, व परिग्रहपरिमाणव्रत, दिग्व्रत देशव्रत अनर्थदण्डव्रत, सामायिक, प्रोप-
घोषवास, भोगोपभोगपरिमाण व अतिथिसम्बिभागव्रत इनमे पहिला तो है अहिंसाव्रत और
आखिरी है अतिथिसम्बिभाग । देखो ऋषीजनोकी प्रणाली बड़ी अच्छी होती है । अच्छा
आप प्रक्रिया देखिये—सबसे पहिले तो कहा अहिंसा अगुव्रत और सबसे बादमे कहा—अति-
थिसम्बिभाग व्रत । अतिथिसम्बिभाग व्रतमे किसीका ऐसा व्रत होता है कि हम अमुक दिन
अतिथि सम्बिभाग व्रत करेंगे, मानो इतवारके दिन करेंगे, या किसीका ऐसा व्रत होता है
कि हम अमावस पूर्णिमाको अतिथिसम्बिभाग व्रत करेंगे । अतिथि सम्बिभागव्रतका अर्थ है—
पहिले अपने यहा आये हुए अतिथि त्यागी, व्रती मुनि वगैरहको आहार देकर बादमे खुद
भोजन करना । वह अगर अपने लिए तो अशुद्ध ढगका भोजन अलग बनावे और मात्र अति-
थिके लिए थोड़ासा शुद्ध भोजन बनाकर अतिथिको दे तो वह उसके लिए उद्दिष्ट दोष है । यह
तो है आहार दाताके आश्रयका दोष और अगर साधु यह जानकर भी कि इसने तो सिर्फ
मेरे लिए ही शुद्ध विधिसे आहार बनाया है, उसे अगर ग्रहण करे तो वह उस साधुके आश्रय
का उद्दिष्ट दोष है यह सब कहनेका हमारा प्रयोजन यही है कि जहा विषय कषाय रागद्वेष
आदिक विरुद्ध कार्योंमे इतना मस्त रहते हैं, निरन्तर कषायें बनाये रहते हैं, ऐसी स्थिति
वाली परिस्थितिमे हम थोडा विनयभाव रखें, नम्रता रखें तो हममे पात्रता रहेगी और हम
उस शुद्धस्वरूपके दर्शनके पात्र रहेगे ।

(१५६) हमारा लक्ष्य व उपलक्ष्य—करने योग्य काम केवल एक यह ही है—शुद्ध
चैतन्यस्वभावका दर्शन करना, उसही मे मग्न होना और उसही मे निरन्तर बने रहना । हम
आप आजकल इतना बड़ा कार्य कर सकनेमे असमर्थ हो रहे हैं तो हमे कैसा व्यवहार बनाना
चाहिए उसका विवेक अवश्य होना चाहिए और अपना लक्ष्य रखें एक । देखो जैसे कोई
मकान बनवाता है तो उसका लक्ष्य तो रहता है मकान बनवाने का, मगर उसके लिए वह
रोज रोज अनेक कार्य करता है, जैसे कभी ईंटें मगवाना, कभी सीमेंट मगवाना, कभी लोहा
मगवाना, कभी कारीगरोके पास जाना, कभी बालू मोरग आदि मंगवाना, ये सब काम उसे
रोज रोज करने पडते हैं तो ये हुए उपलक्ष्य । अगर कोई सोचे कि लो आज तो हमने ईंटें
मगवा लिया, लोहा भी मगवा लिया, अब तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जायगा सो कैसे पूरा हो
सकेगा ? अरे लक्ष्य तो उसका बना है मकान बनवानेका अब उसके लिए जो अनेक कार्य
और और करने पडते हैं वे सब उपलक्ष्य हैं । वे सब उपलक्ष्य उस मूल लक्ष्यकी सिद्धि करने
वाले हैं । जब तक मकान नहीं बन जाता तब तक उन उपलक्ष्योंको करना पडता है, उनके

किए बिना उस लक्ष्यकी पूर्ति नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार हमने उस निश्चयधर्मकी प्राप्तिके लिए जो जो भी प्रोग्राम बनाया है वे सब रोज रोज करते रहनेका हमारा कर्तव्य है। वे सब उपलक्ष्य हैं, अगर आप यह सोच लें कि आज हमने पूजा पाठ कर लिया, प्रभु भक्ति कर लिया, हम तो भगवान हो गए, हमारा लक्ष्य पूरा हो चुका तो ऐसा मानकर बैठ जानेसे आपका वह लक्ष्य तो न पूर्ण हो पायगा। उस लक्ष्यकी पूर्ति जब तक हो न जाये तब तक वे सारे उपलक्ष्य रोज-रोज करने होंगे, तभी उस लक्ष्यकी प्राप्ति हो सकेगी। जैसे मकान बनवाने वाला प्रतिदिन अनेक उपलक्ष्योंको करते हुए अपने मकान बनवानेके लक्ष्यको प्राप्त कर लेता है, ठीक इसी प्रकार उस निश्चयधर्मको लक्ष्यमे लेने वाले ज्ञानी पुरुषको उसकी प्राप्तिके लिए प्रतिदिन अनेक उपलक्ष्य करने होंगे। जब तक उसे अपने वास्तविक लक्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो जाती अर्थात् जब तक उसे निश्चयधर्मकी पूर्णरूपेण प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वह किन्हीं भी उपलक्ष्योंमे अटकता नहीं है। ऐसी उसकी स्थिति रहती है।

(१६०) रागादिविकारोंकी अहितकारिता—मैं रागद्वेषादिक नहीं हूँ। जो पुरुष स्त्री पुत्रादिक परिजनोमे, धन सम्पदामे, इज्जत पोजीशन आदिमे मोह करते हैं, अर्थात् वे ही मेरे सर्वस्व हैं, ये ही मेरे प्राण हैं, इस तरहका अज्ञान बसाते हैं उन जीवोको शान्ति कहाँ और और आनन्द कहाँ? जब भीतरमे भाव विपरीत हो गया है, मिथ्याधारणा हो गई है, पर वस्तु को अपना माननेकी बुद्धि हो गई है वहाँ शान्ति और आनन्द कहाँसे प्राप्त हो सकते हैं? इस प्रकार जब किसी पर वस्तुमे हम राग रखते हैं, लगाव करते हैं, उसके प्रति प्रीतिका परिणाम करते हैं, जैसे कुटुम्बपर, देह पर, सम्पदापर जो लगाव होता है उस लगावमे भी शान्ति और आनन्द कहाँसे हो सकता है? लेकिन मोही जीव तो जिसके कारण कष्ट है उस ही को अपनाया करते हैं। यही तो अज्ञानकी बात है। जैसे बालकको कुछ पता ही नहीं रहता, आग हो उसे भी उठा ले, कोई गदी वस्तु हो उसे ही उठाकर मुखमे रख ले, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, इसी प्रकार मोही जीवोको भी कोई विवेक नहीं रहता। जिन पर वस्तु-वोसे उन्हें कष्ट होता उन्हें ही वे अपनाते हैं। एक ओरसे देखो तो जितने भी समागम प्राप्त हैं वे सब समागम हमारे कष्टके ही कारण बन रहे हैं—शान्तिके कारण नहीं बन पा रहे। इनसे विरक्ति कैसे हो? जब समझ लिया कि ये मेरे आनन्दके कारण हैं तो इनसे वैराग्य कहाँसे आये? और जब ऐसी धारणा बनी है तो सयुक्त जीवका, सयुक्त पदार्थका नियमसे वियोग होता है, तो वियोग होगा और जब वियोग होगा तब इसे भय और कष्ट भोगना पड़ेगा। शान्ति कहाँ है परवस्तुके लगावमे? द्वेषमे भी कहाँ शान्ति रखी है? वहाँ तो हृदय जलता रहता है, अनिष्ट वस्तुको देखनेका भी मनमे परिणाम नहीं रहता। और उससे होता

है द्वेष । द्वेष होनेसे शान्ति कहां होती है ? शान्ति तो समतामे है श्रीर समता भावनासे पैदा होती है । बाह्य वस्तुओंसे समता पैदा न होगी । कोई सोचे कि मेरे पास इतना धन जुड़ जाय, तो उतने धनसे समता आ जायगी क्या ? शान्ति प्राप्त हो जायगी क्या ? अरे धन समागमोंका जुड़ना शान्तिका कारण नहीं है । शान्तिका कारण तो अपना विषुद्ध भाव है । जिन्हें बारह भावनाओंके रूपमें बताया गया है ।

(१६१) अनित्यभावनाकी उपयोगिता—बारह भावनाओंका चिन्तन करें तो वह भी प्रतिदिनका काम होना चाहिये । जब जाप देते हैं सामायिक करते हैं तो उस समय ये बारह भावनार्यें चिन्तनमें आनी चाहिये—भावना कहते हैं उसे जो बारबार भायी जाय, विचारा जाय, उसका अनुसंधान किया जाय अपने आपमें, ऐसे चिन्तनका नाम है भावना । इसका दूसरा नाम है अनुप्रेक्षा । अर्थात् जैसे अपने आपका शरण, अपने आपका प्रभु मिले उसे प्रकर्ष रूपसे देखना इसे कहते हैं अनुप्रेक्षा । पहिली भावना है अनित्य भावना । अनित्यभावनाका स्वरूप कहा गया है कि समस्त वस्तुओंको विनाशक देखना । राजा, राणा, छत्रपति ये सब मरणहार हैं, यौवन जौवन ये सब क्षणभंगुर हैं, चपल विजलीकी तरह हैं, सबको विनाशक देखना यही है अनित्यभावना, लेकिन एक रहस्य और जानो कि अगर हम ऐसा ही ऐसा लखते रहेगे ये मरेंगे, वे मरेंगे, तो ऐसा ऐसा ही लखनेमें धीरता आयगी कि अधीरता ? अधीरता ही आयगी ? घबड़ाहट ही बनेगी । ये भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, सब कुछ विनाशक है, यो घबड़ाहट पैदा हो जायगी, लेकिन अनित्य भावनामें तो यह बताया ही गया है कि देखना कि सब विनाशक है, तो क्या भावना घबड़ाहट पैदा करनेके लिए होती है ? नहीं । उसमें एक राग है । यह निरखिये कि सब पदार्थ विनाशक हैं, मगर यह श्रद्धा बनाये रहे कि मेरा जो आत्मस्वरूप है वह अविनाशी है । दोनों बातें दृष्टिमें रखें, नहीं तो विनाशक विनाशक ही निरखनेमें रहे तो उसमें घबड़ाहट हो जायगी । मैं आत्मस्वरूप, चैतन्यस्वरूप जो मैं हूँ सहज, स्वतन्त्र, निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा, याने सहजस्वरूपकी बातकी ही गई है, इस समय मैं क्या बन रहा हूँ ? ससारकी क्या परिणति है, इस समय मेरी क्या क्या दशायें हो रही है, 'नाना पर्यायोमें परिभ्रमण चल रहा है । यह तो जान लिया कि पर्याय है, विपरीत है, वह हटाने योग्य है । समझ लिया, पर इसमें भाव तो नहीं लगाया जाता । मनुष्य हूँ, लेकिन जब मैं अपने आपकी भावना बनाता हूँ उस समय मैं मनुष्य हूँ यह भावना नहीं आती । उस समय यह भावना आनी चाहिये कि मैं चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्व हूँ । देखिये यह रहस्य कोई नया निकला हुआ नहीं है, इसकी सूचना कार्तिकेयानुप्रेक्षाकी गाथामें मिलती है, जो द्रव्यपर्यायोसे उत्पन्न होता है, विनाशक होता है, उनके विनाशकी बात कही गई है ।

द्रव्यदृष्टिसे विनाशिककी बात नहीं कही गई तो अपने आत्माको नित्य है ऐसी श्रद्धा रखते हुए जो बाहरके समागमोको ये विनाशिक है, मिटेंगे, ऐसी भावना करें तो उसके अनित्य-भावना होती है।

(१६२) अशरणभावनाकी उपयोगिता—अशरणभावना मेरे लिए कोई शरण नहीं है, सब अशरण हैं, सब असार हैं, मेरे कोई सहाय नहीं — “दलबल देवी देवता, मातु पिता परिवार। मरती बिरिया जीवको कोई न राखनहार” अच्छा इतनी बात देखने वाले लोग दुःखी रहते हैं, घबड़ाहट उत्पन्न करते हैं—हाय मेरा कोई राखनहार नहीं है। सब मेरेसे किनारा काट जायेंगे। तो अशरण भावनामे जब तक अपने आपके शरणकी सुध न हुई हो तब तक अशरणभावना सही ढंगकी नहीं बनती। सब अशरण हैं, किन्तु मेरे आत्माका यह मैं आत्मा शरण हूँ। देखो भाई जब किसी बड़े आफीसरका तबादला होता है ना तो उसको उस तबादलेमे कोई कष्ट तो नहीं होता। अरे उसका सामान ले जानेके लिए मालगाडीका एक डिब्बा मिलता है। बैठनेके लिए सवारी गाडीका एक डिब्बा मिलता है। इधर भी कई नौकर पहुंचाने वाले मिलते हैं, उधर जहाँ पहुँचेगा वहाँ भी तमाम नौकर मिलते हैं। स्वागत करने वाले लोग मिलते हैं। रहनेके लिए अच्छा मकान मिलता है। बनाइये उस आफीसरको उस तबादलेमे क्या कष्ट? कष्ट तो होता है छोटे-छोटे क्लर्कोंको, जिन्हे तबादला होनेपर बड़ी दिक्कत उठानी पडती है। उनको किरायेका नया मकान तलाशना पडता है, उनको अपने बच्चोंको स्कूलमें भर्ती करानेका सारा कष्ट करना पडता है। तो कष्ट करना पडता है उन छोटे लोगोको। और आत्माकी बात देखो—जो आत्मा ज्ञानी है, सम्यक्त्वो है, अपने आपकी श्रद्धा वाला है, अपने स्वरूपका जिसको परिचय है, जो जानता है कि मेरा सब कुछ मेरेमे है। जो मेरेमे है वह नहीं, जो बाहर है वह मेरेमे नहीं। मेरेमे मेरा सर्वस्व है, इसका जिसको अभ्यास है, यहाँ जिसने बहुत बहुत दृष्टिको है ऐसे बड़े ज्ञानी पुरुषको मरणके समयमे वह भी तो तबादलेका सम्बन्ध है। एक जीवका दूसरे भवमे तबादला हो रहा है तो उस तबादलाके समय इस ज्ञानी गृहस्थको क्या परेशानी? जा रहा है आनन्दसे। अपना पूराका पूरा जो कुछ इसकी सम्पदा है, जो कुछ इसका वैभव है वह साराका सारा साथ लिए जा रहा है, वह कुछ नहीं छोड़ जा रहा है। वह जान रहा है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तो तैयारी ही सारी है। बतलावो क्या परवाह है उस ज्ञानी पुरुषको तबादलेके समयमे अर्थात् मरणके समयमे? तकलीफ तो अज्ञानीको है, मोहीको है, गरीबको है। मर रहा है और कह रहा है अरे भाई फलाने लडकेको दिखा दो, फलाने मुन्नेको मेरी छातीपर धर दो। यो वह मर रहा है सकलेश पूर्वक। हाय मैंने बड़ी मुश्किलसे जीवनभर सम्पदा जोड़ा देखो आज सारीकी सारी सम्पदा हमसे छूटी

जा रही है। आज हमारे साथ कुछ भी नहीं जा रहा है। कदाचित् अभी वह अधमरा है, बोल बन्द है, बातें सब सुन रहा है, समझ रहा है, अब वह मरने वाला है, लोगोंने उसे खाटसे उतार कर नीचे रख दिया, कपड़े उतारने लगे, जो कुछ सोनेकी अगूठी जजीर आदि जेवर पहिने थे वे उतारने लगे। वह पड़ा हुआ देख रहा है और संव्लेश करके मर रहा है कि हाय मेरा सब कुछ आज मुझसे छूटा जा रहा है, यो ये अज्ञानी मोही प्राणी बड़े संव्लेश परिणाम करके मरते हैं, पर वह ज्ञानी पुरुष जानता है कि मेरा तो सब कुछ मेरे साथ ही जा रहा है, मुझे इस शरीरके बदलनेमें क्या कष्ट। उस ज्ञानी पुरुषने पहिलेसे ही ऐसा समझ लिया था कि ये दिखने वाले समस्त पर पदार्थ मेरे कुछ नहीं है, ये मेरे लिए शरण नहीं है। मेरा शरण, मेरा सर्वस्व तो मेरे साथ है, इसलिए उसे मरणके समयमें रच भी खेद नहीं होता है।

(१६३) संसार, एकत्व व अन्यत्व विषयकी भावनाकी उपयोगिता—तीसरी है संसार भावना। विचारते हैं ना कि जगतमें सब बेकार है, कुछ भी सार नहीं है। बात ठीक है, जो कुछ है सब असार है, कोई मेरे काम नहीं आता। ठीक है। ऐसी बात तो जिन्हें क्रोध आता है, जो रूठ जाते हैं वे भी कह बैठते हैं कि सब बेकार है, कोई किसोका नहीं है या सब बेकार है, जिन्दगी बेकार है, अरे इतनेसे संसार भावना न बनी। यह तो हुआ संसार का स्वरूप पर यह भी बात होनी चाहिए कि मेरे आत्माका जो स्वभाव है वह मेरेको सारभूत है। अपने सारका पता होनेके साथ बाहरी असारका परिचय होनेमें संसारभावना सहो तौरमें बनेगी? चौथी है एकत्वभावना—इस एकत्व भावनामें कहते हैं कि अकेला ही सुख दुःख भोगे, अकेला ही जन्म मरण पावे, अकेला ही मरे। तो यह बात ठीक है। ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं, इतनी बात तो जो चाहे गरीब, देहाती, या मामूली पढ़े लिखे लोग भी कह देते हैं—कि हा हमें अकेले ही तो मरना है। देखते ही हैं कि जो मरता है वह अकेला ही जाता है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं जाता। जो लोग उस मरने वालेसे मोह करते थे, उसके भाई, पुत्र, पिता अथवा स्त्री आदिक वे मरनेके बाद थोड़ी देरके लिए उस मृतक शरीर से बड़ा प्रेम दिखाते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं, उसके पीछे बड़ा रुदन मचाते हैं। जब पंच लोग उसे धमशान ले जानेके लिए उठाने चलते हैं तो वे घर वाले कहते हैं—अरे न ले जावो मेरे फलानेको। मानो पंचलोग कह बैठें कि अच्छा भाई तुम लोग कहते हो तो चलो न ले जायेंगे यही पड़े रहने दो, तो शापद वे घर वाले यही कह उठेंगे कि अब ता इन्हे जल्दी यहासे ले जावो, देर न करो। आखिर वह अकेला ही वहाँसे जाता है उसके साथ कोई दूसरा नहीं जाता। तो केवल इतना कह देनेसे एकत्व भावनाका सहो काम नहीं बन पाता कि यह जीव मरकर अकेला ही जाता है। उस एकत्वके साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि मैं मरने पर निराला कर्मोंसे निराला हूँ समस्त परभावोंसे निराला हूँ। मात्र

ज्ञानस्वरूप हूँ ऐसा जो सर्वपरसे निराला मैं हूँ वह अकेला ही यहांसे जाऊँगा। इस मुझके भावना साथ यहाँका कोई भी परपदार्थ न जायगा यह एक सही ढंगकी एकत्व भावना हुई। है अन्यत्व भावना। इस अन्यत्व भावनामे कहते हैं कि मेरेसे सब जुड़े है, मेरा कुछ नहीं है। ५ वी "जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न दूजा कोय।" सब प्रकट पर है, ऐसी बात तो हर एक कोई कह लेता है, पर उसके साथ ही साथ ऐसी भी अन्यत्वभावना होनी चाहिए कि मेरा तो एक मात्र चैतन्यस्वरूप है। इसके अलावा जो मेरेमे छाया आती है, विकार, विचार, विभाव विकार तरंगें होती है ये मेरी नहीं है। मैं तो एक शुद्ध ज्ञानस्वरूप हूँ।

(१६४) अशुचि, आस्रव संवर व निर्जरा विषयक भावनाकी उपयोगिता—छठवी है अशुचिभावना। इस अशुचि भावनामे कहते हैं कि सब अपवित्र है। यह देह बड़ा गदा है, इसमे खून है, विषा है। यह महा मलिन है, यो गंदा गंदा देखनेसे काम न बनेगा। इसके साथ यह भी देखें कि मेरेमे जो मेरे आत्माका स्वरूप है वह पवित्र है, उस पवित्र ज्ञानस्वरूप आत्माको श्रद्धामे रखते हुए बाकी ये सब बाहरके शरीर आदिककी अशुचित्वकी भावना होगी तो वह हमारी इस अशुचिभावनामे और भी मददगार होती है। ७ वी है आस्रवभावना। इस आस्रवभावनामे कहते हैं कि रागद्वेष मोह करनेसे कर्म आते हैं। कर्म बधते हैं, ठीक है, बधते हैं। सही बात है, पर साथ ही मेरा स्वरूप तो निराश्रव है, मेरा स्वभाव तो निरास्रव है, मेरेमे तो मात्र मैं ही हूँ। इसकी दृष्टि न बननेसे आस्रव हो रहा है। अपने आप मे अन्तः जो स्वरूप है उस स्वरूपकी भावना हो तो यह आस्रव न हो। यह आस्रव दुःख दायी है, इससे निवृत्त होना चाहिये, ये सब बातें ठीक समझमे आयेगी। ८ वी है संवर भावना। इस संवर भावनामे कहते हैं कि जब मोह नींदसे जग जाय, अपने आपके स्वरूपकी सुध हो जाय तो कर्मका संवर होता है याने जो दुःखके हेतु है, दुःखके साधन हैं वे समागम मेरे कैसे निवृत्त होंगे? वे निवृत्त होंगे जग जानेसे। सम्यक्त्वभाव, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य रत्नत्रयके परिणाम द्वारा भी सब आस्रव बध भाव दूर हो जाते हैं। ९ वी है निर्जराभावना, जो इस निर्जरा भावनाको भाता है वह ठीक ही है। जब ज्ञानका दीपके भरा हो, तपका तैल भरा हो, फिर उस दीपमे उस ज्ञानसे जो सयत है उससे अपने घरका शोधन करे तो ये कर्मचोर भगने लगते हैं। मेरा धाम कितना है? "जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम। राग त्यागि पहुँचू निजधाम, आकुलताकी फिर क्या काम॥" ये सब नाम तो इस आत्माके ही पर्यायवाची शब्द हैं—जिन—जो जाने सो जिन। वह हूँ मैं शिव—जो कल्याणवान हो सो शिव, वह हूँ मैं, ईश्वर—जो उत्कृष्ट हो सो ईश्वर, वह हूँ मैं, ब्रह्मा—जो सृष्टि करे सो ब्रह्मा—वह हूँ मैं, राम—जिसमे योगीजन रमण करें सो राम, वह

हूँ मैं, विष्णु—जो व्यापक हो सो विष्णु वह हूँ मैं बुद्ध—जो सर्वज्ञाता हो सो बुद्ध, वह हूँ मैं, हरि—जो पापोंको हरे सो हरि, वह हूँ मैं । मैं ऐसे धाममें पहुँचू तो फिर वहाँ आकुलताका कोई काम नहीं रहता ।

(१५५) लोक बोधिदुर्लभ व धर्मविषयक भावनाकी उपयोगिता—१० वी है लोक भावना—इस लोकभावनामें यह भावना करनी है कि इतना बड़ा है लोक, और इस लोक का कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहाँ इस जीवने अनेक बार जन्म मरण न किया हो । उसके साथ ही यह भी भावना बनायें कि हाय—एक इस अज्ञानसे मैंने ऐसा परिभ्रमण किया । अगर हमें अपने आत्माकी सुध हो और इस ही आत्माकी धुन बने, सारे पौरुष इसके लिए किए जायें तो एक समय वह आयगा कि लोकका सारा परिभ्रमण समाप्त हो जायगा । ११ वी है बोधिदुर्लभ भावना— इस भावनामें यह भावना बनाना है कि इस ससारमें यहाँकी सभी चीजें मिलनी सुलभ हैं किन्तु यथार्थज्ञानका मिलना अत्यन्त दुर्लभ है । उस यथार्थ ज्ञानकी पूर्ति कहाँ है ? जहाँ ज्ञान करनेका श्रम न करना पड़े । तो उसके मायने क्या है कि स्याद्वाद शैलीसे हम सब कुछ जान लें, सर्वनय विभागोंसे हम परख कर लें और किसी भी नयका आश्रय न रखें, समस्त नयोंसे अतीत बनें, ऐसा अपना परिणाम बने, वहाँ पहुँचना है, वहाँ है ज्ञानकी पूर्ति, जहाँ एक भी विकल्प न रहे, अनेकान्त जहाँ अनेक अन्त हो मायने धर्म हो सो अनेकान्त । नित्य है अनित्य है, एक है अनेक है । जैसे किसी पुरुषका परिचय कराना है तो कहते हैं कि यह अमुकका पुत्र है, अमुकका पिता है, अमुकका बाबा है आदि, यह अनेकान्तकी पद्धति है । वस्तुका परिचय करानेकी पद्धति है अनेकान्त । अनेकान्तसे परिचय करनेके बाद क्या करना है ? ये सब परिचय समाप्त हो जायें और एक निर्विकल्प ज्ञानस्वरूप परिचयमें रहे । कोई कहे कि आप तो पहिले कहते कि अनेकान्तसे ये सब परिचय करो और फिर परिचय करनेके बाद उनका परिचय छोड़ दो, तो जब छोड़ना ही है तो फिर हम पहिलेसे ही क्यों न छोड़े रहें ? तो भाई ऐसी बात नहीं है । पहिले तो पदार्थका पूरे रूपसे परिचय पावो इसके बिना वह स्थिति न मिलेगी कि उस परिचयको छोड़कर ज्ञानस्वरूपमें मग्न हो जाय । जैसे किसी महलपर चढ़ना है, तो महल पर चढ़नेके लिए पहिले सीढ़ियोंपर चढ़ना पड़ता है । क्रम क्रममें वे सीढ़ियाँ छूटती जाती हैं और वह महलपर पहुँच जाता है । अब कोई कहे कि आखिर उन सीढ़ियोंको छोड़ना ही पड़ता है, तो हम उनको पहिलेसे ही क्यों न छोड़े रहे, हम महल पर चढ़ जायेंगे । तो बताओ क्या वह महलपर चढ़ पायगा ? न चढ़ पायगा । अरे भाई अगर नीचे बैठे ही रहो, सीढ़ियाँ चढ़ो ही नहीं, तो ठीक है, बंठे रहो नीचे, इस तरहसे तो महलपर न चढ़ सकोगे । ऐसे ही समझिये कि पहिले अनेकान्त

द्वारा वस्तुका सम्पूर्णतम परिचय करो, परिचय करनेके बाद उसे छोड़ो और केवल एक ज्ञान-स्वभाव चैतन्यस्वभावका अनुभव हो। ये दोनों उपाय अनेकान्तमे बनते हैं। जहाँ अनेक धर्म हो सो अनेकान्त और जहाँ एक भी धर्म नहीं रहता है वह है अनेकान्त। एक अनेकान्त परिचय वाला है और एक अनेकान्त स्वरूपमे मग्न रखने वाला है। तो एक इस सच्चे ज्ञानके पाये बिना हम लोकमे यत्र तत्र खूब भ्रमण करते रहे। १२ वी है धर्मभावना—धर्म भी ऐसी चीज है कि जिसके फलमे बिना चिन्ता करे यहाँकी सभी चीजें स्वयमेव प्राप्त होती है। यह तो एक व्यावहारिक बात बतायी। सभी चीजोंकी प्राप्ति यही है कि जहाँ फिर किसी चीजकी इच्छा हो नहीं रहती। जहाँ तक इच्छा रहती है वहाँ तक समग्रता नहीं बनती और जहाँ इच्छा न रही वहाँ सर्वोपरि सिद्धि हो गई याने समस्त प्रयोजनोंकी सिद्धि हो गई। जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक सिद्धि नहीं है।

(१६६) इच्छाके अभावकी सुखरूपता—सुख मिलता है इच्छाके अभावसे। इच्छासे सुख नहीं मिलता। यह तो लोगोकी कल्पना है कि देखिये—हमने ऐसा किया तो सुख मिल गया, हम फलानेसे मिले तो आनन्द आ गया...। अरे इच्छाके अभावमे आनन्द आता है, न कि बाहरी वस्तुके मिलनेमे आनन्द आता है। हर एक चीजपर दृष्टि डालो। भोजन खाया, तृप्त हो गए, तो वह तृप्ति असलमे किसकी है? अब भोजन करनेकी इच्छा न रही उसकी तृप्ति है। किसी मित्रने आपको पत्र दिया कि हम कलके दिन सुबह सवा आठ बजेकी ट्रेनसे आपके यहाँ के स्टेशनसे होकर जावेंगे सो आप मिल लेना। पत्रके पाते ही आपके मनमे उस मित्रसे मिलने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अब आप और दिन तो उठा करते थे मानो ७-८ बजेके करीबमे, पर उस दिन आप ६ बजे ही जग गए। सारे काम आप जल्दी-जल्दी निपटाने लगे, क्योंकि अभी मित्रसे मिलने जाना है। अब आपकी सारी क्रियायें आकुलतापूर्ण हो रही हैं। जब आप स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पूछते कि गाड़ी कितनी लेट है? अगर बता दिया कि गाड़ी आधा घंटा लेट है तो आप कुछ चिन्तामे पड़ जाते और कहते—अरे आज तो बेचारी आधा घंटा लेट है। लो आज वह गाड़ी बेचारी बन गई। जब वह गाड़ी आयी तो आपने खूब दौड़ धूपकर अपने मित्रको किसी डिब्बेमे पा लिया, आप उससे गले मिले और बड़ा आनन्द आया। अब बताओ वह आनन्द उस मित्रसे मिलनेका है क्या? अरे अगर मित्रसे मिलने पर आनन्द आता है तो ठीक है, तुम्हें आनन्द ही तो चाहिए, खूब मिलते रहो उस मित्रसे और आनन्द लेते रहो। पर आप कहीं उसके पास रहना चाहते। आप तो भट खिडकीसे उधर-उधर भाँकने लगते कि कहीं गाड़ीने सीटी तो नहीं दे दी, कहीं गाड़ी चल न दे। तो भाई इससे मालूम होता है कि मित्रसे मिलने पर आपको वह आनन्द नहीं आया किन्तु मित्रसे मिलनेका काम अब नहीं रहा,

मित्रसे मिलनेकी इच्छा अब नहीं रही उस बातका आनन्द है । तो इतनी इतनी आकुलतायें आपको उठानी पड़ी उस मित्रसे मिलनेकी इच्छा हो जानेके कारण । यदि पत्र पाते ही आप उसे कूडेमें फेंक देते और सोच लेते कि अरे क्या मिलना, तो फिर वहाँ कोई आकुलताकी बात नहीं । आपने इच्छा किया इसलिए आकुलता हुई । तो इससे आप जाने कि जितने भी दुःख होते हैं वे इच्छासे होते हैं और जो भी दुःख मिटते हैं वे इच्छाके अभावसे । हमको इन इच्छाओं का अभाव करना चाहिए । वह होगा सम्यग्ज्ञानसे । जो जैसा पदार्थ है उसका उस तरह ज्ञान करले तो आपकी इच्छायें दूर हो जायेंगी । क्यों चाहे बाह्य वस्तुओंको ? वे बाह्य वस्तु मेरी हैं क्या ? ये मेरे नहीं हैं । ये सब एक दिन मेरेसे छूट जायेंगे । जब पर तत्त्व पर तत्त्व हैं । ऐं क्षण जान लें तो उनका लगाव छूट जायगा । जब देह पर है तो फिर उसका क्यों आश्रय करें ? क्यों इसको विषयोमें, आराममें रखना, क्यों इस प्रकारकी प्रवृत्ति करना ? ये सब छूट जायेंगे । “निजको निज, परको पर जान, फिर दुःखका नहीं लेश निदान ।” जान लें कि यह देह पर है । कषायें भी पर हैं, इन कषायोंका मेरे पर अधिकार नहीं है, ये निमित्तनैमित्तिक भाव से होती हैं, जैसे दर्पणमें हाथ किया तो छाया आ गई । हाथ हटाया तो छाया खत्म हो गई, यद्यपि निमित्तने उसमें कुछ किया नहीं तो भी ऐसा ही सहज योग है कि निमित्तके सन्निधानमें विकारभाव होते हैं । ये विकारभाव मेरे सहजभाव नहीं हैं । ये विकारभाव हट जायें, अपने शुद्धस्वरूपका आश्रय लें, यही तो करनेकी चीज है । इससे इच्छाओंका अभाव हो जायगा । जहाँ इच्छाओंका अभाव हो गया वहाँ सुख शान्ति होगी । सो भाई सम्यग्ज्ञान बनाओ । बारह भावनाओंका इस ढंगसे चिन्तन करो कि आपको नित्य भी अनित्य भी, शरण भी अशरण भी, सार भी, असार भी ज्ञानमें आये । इस तरहका बारह भावनाओंका चिन्तन चले और अपने आपके भावोंमें विशुद्धि बढावें और अपन सबके जो आवश्यक कर्तव्य बताये हैं उन आवश्यक कर्तव्योंका पालन करते हुए अपना लक्ष्य विशुद्ध रखें और अपने आपमें अध्यात्मरसका पान करके तृप्त रहे ।

(१६७) शान्तिके उपायमें मौलिक उपाय सत्परिचय—विचार यह करना है कि सुख शान्तिके लिए नाना उपाय करने पर भी सुख शान्ति प्राप्त नहीं हो सकी तो अब क्या उपाय करना चाहिए ? तो इतना तो जानना ही होगा कि अभी तक जो उपाय बनाए रखे उनसे सुख शान्ति नहीं मिली तो वे उपाय मिथ्या हैं । अब दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा । हम शान्ति चाहते हैं तो हमें दो बातोंका निर्णय पहिले करना होगा । हम क्या हैं और वह शान्ति क्या है जो हमें अभीष्ट है ? दो बातें पहिले समझ लो । पहिले अपने आपके बारेमें ही विचार करें इससे पहिले एक बात और जान लें कि परिचयका उपाय क्या होता है ? किन

ढंगोमे हम परिचय करें। जब वे ढंग हमे विदित होंगे तो परिचय हमे हो जायगा और यह ढंग ज्ञात हो जायगा कि इस तत्त्वका आश्रय करनेसे कल्याण है। तो हम उस तत्त्वकी ओर अभिमुख हो जायेंगे। देखिये सूत्रजीमे बताया है कि “प्रमाणनयैरधिगमः” तत्त्वका ज्ञान, वस्तुका ज्ञान प्रमाण और नयोके द्वारा होता है। प्रमाण और नयोके द्वारा सही ज्ञान होना है। मिथ्याज्ञान नहीं होता और सही ज्ञानके कारणभूत जो प्रमाण और नय है यह भी सही हुआ करता है। प्रमाण भी यथार्थ है, नय भी यथार्थ और प्रमाण नयोके द्वारा जो ज्ञान होता है वह भी यथार्थ। तो हम प्रमाण और नयोका कुछ प्रयोग करके अपने आपके सहजस्वरूपका परिज्ञान करें। देखिये—सब लोग अनुभव करते हैं अपने आपको कि यह मैं हूँ। अब कोई देहमे अनुभव करता कि यह मैं हूँ। कोई इस देहसे भिन्न ज्ञानस्वरूपको अनुभव करता कि यह मैं हूँ, कोई कपायोको अनुभव करता कि ये मैं हूँ, कोई ज्ञानसे भिन्न ज्ञानस्वरूपको अनुभव करता कि यह मैं हूँ। इस प्रकारसे मैं का अनुभव प्रत्येक जीव करता है। तो मैं हूँ इसमे कोई सन्देह नहीं, पर मैं क्या हूँ इसे जानना है। जितने भी उपाय हैं प्रमाण और नय। प्रमाण तो होता है सर्वात्मविज्ञान और नय होता है प्रमाणसे जाने हुए पदार्थमे एक देश धर्मको जानना।

(१६८) नयविज्ञान—हम जरा एक देश परिचयकी ओरसे बढ़कर प्रमाणकी ओर पहुँचें। नय कितने प्रकारके हैं? तो आगममे बताया है—नैगमनय, संग्रहनय, व्यवहारनय ऋजुसूत्रनय, समभिरूढनय और एवभूतनय। ये सातोके सातो नय सही परिचय देते हैं, उसमे ऐसा नहीं है कि कोई नय हमे विपरीत रास्ते पर ले जाय और कोई नय हमे सही रास्ते पर ले जाय। हाँ नयोसे जो परिचय किया जाता है वह भी यदि उपचार भाषामे चलेगा तो उपचार मिथ्या हो जायगा, पर नय कोई मिथ्या नहीं होते। यह एक नैगम, संग्रह आदिककी जो परम्परा है इसका दर्शन शास्त्रसे अधिक सम्बन्ध है। जैसे नैगममे जाना क्या? सत्, और असत्, संग्रहनयसे जाना क्या? सत् व्यवहार नयसे जाना क्या? मनके भेद, ऋजुसूत्रनयसे जाना क्या? सत्की पर्याय। शुद्धनयसे जाना क्या? ऋजुसूत्रमे जानी हुई वातमे शब्द भेदसे और भेद बरके जानते हैं, समभिरूढनयसे जाना क्या? शब्दके भेदमे जाने हुए पदार्थमे अनेक अर्थोंमे जानना। एवभूतनयसे जाना क्या कि जिस शब्दसे बोला उस शब्दमे जिस परिणतिका द्योतन किया है उस परिणतसे परिणत हुएमे ही उसे उस शब्दमे कहना। देखिये यह परम्परा अभेदमे भेदकी ओर ले जाने वाली हुई और दूसरी तरह देखो तो स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर ले जाने वाली हुई। यह एक आगम और दार्शनिक परम्परामे बढ़त नाम देता है। अब दूसरी तरहसे देखो—नयोके चार प्रकार हैं परमशुद्धनय, शुद्धनय, अशुद्ध

नय और व्यवहारनय नय सभी यथार्थ परिचय दिया करते हैं। अन्य नयोकी बात हम दूसरे उपचारकी ओरसे पहिचानें तो वह मिथ्याभाषा है। प्रयोजनको देखो तो वह ठीक है, लेकिन प्रयोजनपर दृष्टि न दें और जो भाषा सीधी बोली जाती है उपचारसे वह मिथ्या है और सभी नय हमको एक समीचीन मार्गका प्रदर्शन करते हैं।

(१६६) परमशुद्ध निश्चयनयसे शाश्वत स्वरूपका परिज्ञान—परमशुद्ध निश्चयनय का अर्थ क्या है? वस्तुके शुद्धसहज अनादि अनन्त अहेतुक स्वभावका बोध कराने वाला परम शुद्ध निश्चयनय होता है। देखो इन नयोके विवरणके समय यह दृष्टि डालें कि हमारा कल्याण स्वभावदृष्टिमे है। हमने अब तक पर्यायोको अपनाया और उसका फल यह है कि हम ससारमे अब तक रुलते चले आये। हमने अपने ज्ञानमे अभी तक पर्यायोकी महत्त्व दिया प्रकार अपने सहज स्वभावको महत्त्व नहीं दिया। तो उस स्वभावदृष्टिकी ओर हम किस पर आ जाते हैं इन नयोके द्वारा परिचय करने पर? तो परमशुद्ध निश्चयनय तो सीधा साक्षात् यह प्रेरणा देता है स्वभावदृष्टिमे आनेका। जो शाश्वत अपने आपके स्वभावमय ही है, जो कभी किसी परपदार्थरूप न हो, जो कभी अपने आपका मत्त्व निकालकर नहीं फँकता ऐसा शुद्ध एक स्वभाव वह परम शुद्ध निश्चयनयका विषय है। जैसे शुद्ध दूध किसे कहते हैं? नहा धोकर लाये हुए शुद्ध दूधकी बात हम नहीं कह रहे। हम पदार्थकी निगाहसे शुद्ध दूध की बात कह रहे हैं। शुद्ध दूधका यह अर्थ है कि जिसमे न कोई दूसरी चीज पानी वर्ग-रह मिलायी गई हो और न उसमे से सँपरेटा वर्ग-रह निकलकर बाहर गया हो। तो ऐसे शुद्ध दूधकी बात हम कह रहे जिसमे न कोई अन्य चीज मिले और न कोई चीज उसमेसे निकलकर बाहर जाय, तो ऐसे ही परम शुद्धका विषयभूत जो शुद्धतत्त्व है वह किस प्रकार है कि परसे विभक्त है और अपने एकत्वमे तन्मय है। ऐमा अनादि अनन्त ध्रुव तत्त्व अपने आत्मामे विराजमान जो ज्ञानस्वभाव चैतन्यस्वभाव है उसका बोध कराने वाला परम शुद्ध निश्चयनय है।

(१७०) शुद्धनिश्चयनय व अशुद्धनिश्चयनयसे वस्तुका परिचय—शुद्धनिश्चयनय किसे कहते हैं कि एक द्रव्यका ही ज्ञान तो कराये क्योंकि वह निश्चयनयका एक नियम है कि वह एक ही द्रव्यको जाने, एकमे ही जाने। तो शुद्ध निश्चयनय जानता तो एक है मगर शुद्ध पर्याय रूपमे जान रहा है। जैसे प्रभु केवलज्ञानी हैं। केवलज्ञान होना एक शुद्ध अवस्था है। तो इस आत्माको केवलज्ञानी निरखना यह शुद्धनयका विषय है। परमशुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध निश्चयनयमे कितना अन्तर आया कि उसने तो स्वभावको विषय किया और इसने पर्यायको विषय किया, लेकिन क्या एक द्रव्यमे उस पर्यायको अभेदरूप करके देखा? देखा शुद्ध पर्यायको।

इससे हम स्वभावदृष्टिपर किस तरह उतरेंगे कि हमने केवल एक ज्ञानपर्यायिको देखा, वह है स्वभावके अनुरूप । तो हम उस केवलज्ञान पर्यायिको देख करके स्वभावमे उतर आयेगे और जब स्वभावमे आये तो स्वभावमे जब दृष्टि करते हैं तो परव्यक्ति नहीं रहता है, मात्र स्वभाव रहता है, और उस स्वभावका आश्रय खुद तो है ही, परका हो गया परिहार, तो वह अपने आपकी दृष्टिमे आ जाता है, यह है शुद्धनयका उपयोग । अशुद्ध निश्चयनय किसे कहते हैं कि एक द्रव्यमे जाना किन्तु अशुद्ध पर्यायिको जाना । जैसे जीव रागी है, जीव है, रागी है, जीवकी रागपरिणति है, रागपरिणतिसे परिणमता है, वह अपने आपके रागके लिए परिणमा है । सारी बात एकमे देख रहे हैं षट्कारक विधिसे, लेकिन देखा अशुद्ध पर्यायिको तो उसे कहेंगे शुद्धनिश्चयनयका विषय । अशुद्धनिश्चय द्वारा जब हम एक तत्त्वको जानते हैं तो कितना उपकार मिलता है । कैसे स्वभावदृष्टिकी ओर आते हैं सो इसे भी परखलो । जाना जीव, पर रागी । यहाँ निमित्तपर दृष्टि न दें, क्योंकि हम एक निश्चयनयके केन्द्रमे बोल रहे हैं । जब परकी ओर हमारी दृष्टि नहीं है तो हम कब तक उस रागको लम्बा करेंगे ? वह राग अपने श्रोतभूत स्वभावकी ओर हम अपनी बुद्धि ढालेंगे तो स्वभावकी दृष्टि हम करने लगेंगे । इसमे कठिनाई पड़ती है, क्योंकि पर्याय विपरीत है, विपरीत पर्यायिको देखकर विपरीत पर्यायिके श्रोतको देखा तो उसमे हमे जरा कठिनाई पड़ती है । तो परमशुद्धनिश्चयकी अपेक्षा शुद्धनिश्चयनयमे थोड़ी कठिनाई पड़ती है स्वभावदृष्टिके लिए, उससे अधिक कठिनाई पड़ी हमको अशुद्ध निश्चयनय द्वारा स्वभावदृष्टि करनेके लिए मगर उपयोग यह ही है कि हम जिस किसी भी प्रकार इन नयोंके प्रयोगसे स्वभावदृष्टिमें आयें ।

(१७१) व्यवहारनयसे वस्तुका परिज्ञान—अब देखिये चौथा व्यवहारनय । व्यवहारनय यह बतलाता है कि जितने विकार होते हैं, विभाव होते हैं वे विकार और विभाव स्वयं पदार्थमे अपने ही मात्र सत्त्वके कारण परके निमित्त सन्निधान बिना उपाधिके अभावमे अपने आपमे स्वयं नहीं होते हैं, अन्यथा वे विभाव न कहलाते, स्वभाव कहलाते । विभाव और विकारका अर्थ ही यह है कि और किसी उपाधि संसर्गमे स्वभावके विपरीत परिणति बने उसे कहते हैं विभाव । स्वभावके विपरीत परिणति निमित्त सन्निधानमे ही हो सकेगी निमित्तके अभावमे नहीं होती । किया तो इस तरह लेकिन यह परखिये कि निमित्तनैमित्तिक भव होने पर भी वस्तुस्वातंत्र्य समझमे आनेपर वस्तुका सत्ता सिद्ध अधिकार है । जैसे दर्पणके सामने हाथ किया तो दर्पणमे जो हाथका प्रतिबिम्ब आया वह एक विकार है । वह विकार एक निमित्तके सन्निधान बिना नहीं होता, इतने पर भी हाथकी सारी बात हाथमे ही है, हाथसे कुछ भी निकलकर दर्पणमे नहीं गया किन्तु हाथका सन्निधान पाकर यह दर्पण स्वयं ऐसी

अपनी योग्यता रखता है कि वह स्वयं अपने आपको परिणतिसे प्रतिबिम्बरूप परिणाम गया तो निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत्र्य होता है। वस्तुस्वातंत्र्य होनेपर भी विकारका विधान यही है कि यह किसी पर उपाधिके ससर्गमे ही विकारी होता है। इस सम्बन्धको कहते हैं निमित्तनैमित्तिक योग। हाँ इस प्रसंगमे मूल बात यह कह रहे थे कि व्यवहारनयके प्रयोगसे हम स्वभावदृष्टिका लक्ष्य कैसे ले सकेंगे? देखिये व्यवहारनय बतलाता है कि यह वर्तमानमे जो राग होता है, द्वेष होता है, विकार होते हैं ये सब जीवके स्वरूप नहीं है, क्योंकि उपाधिका निमित्त पाकर हुए हैं। इसी कारण उन्हें पौद्गलिक कहा कि पुद्गलकर्मके उदयसे ये उत्पन्न हुए, याने निष्पन्न किए गए, मगर पुद्गलकर्मके उदयका निमित्त पाकर जो विभाव निष्पन्न होते हैं वे पौद्गलिक हैं नैमित्तिक हैं सो उन्हें निमित्तके पास ले जावो, ये पौद्गलिक हैं, ये मेरे स्वभाव नहीं हैं। मेरा स्वभाव तो अनादि अनन्त एक ज्ञानस्वभाव है, चैतन्यस्वभाव है। जो मेरे सत्त्वके कारण ही होता है। जैसे व्यवहार नयकी कैसी कृपा हुई कि उसके प्रयोगसे ही हमने ऐसा पाया कि जिसमे ऐसी सुविधा दिखी कि इसका प्रभाव देखकर स्वभावमे से भी हटाकर फेंक दिया। यह मैं नहीं हूँ। मैं तो एक अनादि अनन्त ज्ञानस्वभावी हूँ। तो व्यवहारनयकी पद्धतिसे हम स्वभावदृष्टिकी ओर आये।

(१७२) चारो नयमे यथार्थताका प्रकाश— अब बात यहाँ यह समझनी है कि यद्यपि ये चारो नय यथार्थ हैं, सत्य बातका प्रतिपादन करते हैं। क्या अनादि अनन्त ध्रुव अखण्ड स्वभाव यह यथार्थ नहीं है? है। क्या कोई जीव केवलज्ञानी है, शुद्धपर्यायमे परिणत हो रहा है, क्या यह यथार्थ नहीं है? है। कोई जीव रागी है, रागपरिणामनसे परिणत हो रहा है, क्या यह घटना सही नहीं है? है। इस प्रकार निमित्तके सन्निधानमे पुद्गलकर्म का उदय पाकर जिसे इन शब्दोमे कहो कि पुद्गल कर्मोदयके सन्निधानमे याने पुद्गलकर्म विपाकका निमित्त पाकर आत्मामे आत्माकी योग्यतासे आत्माकी परिणतिसे विकार हुआ है क्या यह बात यथार्थ नहीं है? है। इतने पर भी यदि कोई यह कह दे कि पुद्गल कर्मने राग किया, रागपरिणतिको किसने किया? पुद्गलकर्मने, तो यह बन गया उपचार। कर्ता कर्मभाव एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ नहीं होता। निमित्तनैमित्तिक भाव तो रहता है, पर कर्तृकर्म भाव एक द्रव्यमे एकसे ही होता है, अन्यमे नहीं हुआ करता, क्योंकि जो परिणमता है इसे कर्ता कहते हैं, कर्ता नाम ही उसका है जो परिणमता हो। जो परिणति है वह क्रिया है, जो परिणाम है वह है कर्म और जो परिणमता है वह है कर्ता। इस तरह कर्ता कर्मका जो भाव है वह एक द्रव्यका दूसरेके साथ नहीं है। इस पर भी चूँकि यह बतानेके लिए कि कर्मके उदयका निमित्त पाकर उस निमित्त सन्निधानमे जीवमे यह राग-

परिणति हुई है इतनी बातको लोकभाषामे समझानेके लिए औपचारिकभाषा बोली जाती है, वहां प्रयोजनमात्र ग्रहण करता है। जब यह कहा जाता है कि पुद्गल कर्मने जीवमे राग किया तो यह हुई औपचारिक भाषा। इस ही रूपमे कोई बात माने तो वह मिथ्या है। व्यवहारनयका जो विषय है वह प्रयोजन है उपचारका। इसलिए उपचार तो मिथ्या है, लेकिन व्यवहारनयने जो बात दिखाया वह मिथ्या नहीं है उसका प्रतिपादन लोक भाषामे उपचारसे होता है। उससे हमे यह शिक्षा लेना है कि रागादिक भावोको परभाव जानकर, भिन्न जानकर उनका आश्रय न करें। आश्रय करें परमशुद्ध निश्चयनयके विषयभूत उस अखण्ड चैतन्यस्वभावका। देखिये—जब आश्रयकी बात आती है—हम किसका आलम्बन लें। तो उस का उत्तर एक ही है अखण्ड सहज स्वभावका।

(१७३) आश्रय तत्त्वका निरीक्षण—देखो जगतके सब जीवोकी आदत है कि वे किसी न किसीका शरण मानकर उसका आश्रय तका करते हैं। व्यवहारमे भी कोई भाईका आश्रय लेता है, कोई स्त्रीका, कोई पिताका, कोई गुरुका आश्रय लेता है, यो जीवोमे किसी न किसी का आश्रय लेनेकी आदत पड़ी हुई है। ठीक ही है। जब तक यह जीव परिपूर्ण नहीं है, परम कल्याणमय नहीं है तब तक तो यह अवस्था आयगी ही। अब विवेक यहाँ यह बनायें कि हम किसका आश्रय लें कि हमारा कल्याण हो, हम ससारके सकटोसे सदाके लिए छूट जायें। देखिये भाई जगतमे हमारा बाहरमे कोई दूसरा नहीं, कोई मददगार नहीं, इसलिए बड़ी सच्चाई के साथ पहिले यह सकल्प बनावें कि मेरेको तो अपना कल्याण करना है, इसके सिवाय और मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। बाहरमे बहुत फसाव करना, लगाव करना, यशकी बात चाहना, लोगोमे अपने नामकी बात चाहना, ये सब बातें कोई कल्याणकारी नहीं। वह तो गुप्त ही गुप्त अपने आपमे मैं इस गुप्त आत्मप्रभुका उस ही के गुप्त रहस्यका पता लेकर इसकी अनुभूतिके साथ मैं अपने आपमे सब कुछ पाऊँगा और कल्याण करूँगा। यही एक मात्र अभिलाषा है। ससारमे अनेक जीवन पाये, सब जगह कष्ट ही सहे और कुछ उन्नति करते-करते आज हम इस मनुष्यभवमे आये, जो बड़ा दुर्लभ है। इस मनुष्यभवमे आकर भी हम यदि विकल्पोका इतना उपद्रव बनायें कि रागद्वेष मोहमे ही रात दिन पगे रहे, अपने समता-रसका स्वाद लेनेकी पात्रता खतम कर दें तो यह हमारे विवेककी बात नहीं है। हम धीर हो, गम्भीर हो और बड़े विवेक से वस्तु स्वरूपका निर्णय बनायें और उसका फायदा उढायें, अपने आपके कल्याण लाभका। ऐसी हम प्रवृत्ति न बनायें कि जिससे हम इस कल्याणके अपात्र रहे।

(१७४) सहजपरमात्मतत्त्वके आश्रयके अभ्यासमें मानव जीवनकी सफलता—
देखिये—यह मानव जीवन बड़ी दुर्लभतासे प्राप्त हुआ, जिसको अनेक दृष्टान्तो द्वारा बताया

गया है। पा लिया, और साथ ही एक जैनशासन पाया” जिसमे वीतराग मार्गका दर्शन है, जिसमे संसारके संकटोंसे सदाके लिए छुटकारा होनेका उपाय है। इतनी सब कुछ दुर्लभ बात पाकर हम केवल दया अपना लक्ष्य बनाये कि मैं कैसे अपने इस ज्ञानस्वभावमे लीन होऊँ। वह उपाय चाहिये हमें और चूँकि ऐसी बात सदा काल नहीं बन पाती। कभी कोई क्षण मिल सकेगा। बड़ी कठिन बात है, यहाँ कुछ न कुछ मन, वचन, कायकी प्रवृत्तियाँ करना ही पड़ेगी। तो हम अपनी कौसी प्रवृत्ति करें जो हमारे स्वभावदर्शनसे विमुख न कर दे। जो मेरेमे रागद्वेष मोह न बढ़ने दे, ऐसी हम अपनी परिणति बनायें। ऐसी प्रवृत्तिमे, ऐसे सद्व्यवहारमे विनयशील रहकर, जिसे सत्त्वमे कहा गया देवशास्त्र गुरुके प्रति विनयशील रह कर परमार्थतः अपने आपके अविकारी स्वभावकी ओर विनयशील रहकर हम सदा इस धुन मे रहें कि हम कैसे अपने आपके ज्ञानस्वभावमे गुप्त हो जायें? उस धुनमे फिर हम जो कुछ करेंगे, वे सब हमारे विवेक वाले काम होंगे। हाँ स्वभावदृष्टिमे हमको पहुँचनेका काम-पड़ा हुआ है।

(१७५) भूतार्थनयका विषय परम आश्रय तत्त्व—एक उपदेशमे आचार्य कुन्दकुन्द देवने बतलाया है कि व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्धनय अभूतार्थ है और जो भूतार्थका आश्रय करता है, उसके सम्यक्त्व होता है, वह कल्याणमार्गमे चलता है। जरा अपनी दृष्टि बनावो। भूतार्थका अर्थ क्या और अभूतार्थका अर्थ क्या? भूतार्थका अर्थ है—शब्दमे निकली हुई वस्तु मे स्वयं अपने आप सहज निरपेक्षतया मात्र अपने ही सत्त्वके कारण परसन्निधान बिना जो हो उसे कहते हैं भूतार्थ। तो भूतार्थ तत्त्व क्या है? जो मेरा आत्मा परसम्पर्क बिना, परापेक्ष बिना स्वयं अपने आप स्वभावतः स्वयं मौजूद हो ऐसा भाव क्या है, जिसे सहज ज्ञानस्वभाव चैतन्यस्वभाव आत्मस्वभाव अतस्तत्त्व किसी भी रूपमे कहो, जो अनादि अनन्त बिराजमान है, पर्यायमे घटाया जाता है, पर्यायमे आया करती है, ऐसा जो अन्तः स्वरूप है वह है स्वयं सहज निरपेक्षतया अपने आपमे होने वाला अर्थ। इसे कहते हैं भूतार्थ। अभूतार्थ क्या है? तो सत्त्वमे तो भूतार्थके दर्शनसे ही जान लेना चाहिए कि जो भूतार्थ नहीं सो अभूतार्थ। वह क्या कि जो आत्मामें स्वयं सहज निरपेक्षतया अपने स्वभावसे न हो। तो परसम्पर्कमे निमित्त सन्निधानमे, अशुद्ध पर्यायमे या भेदमे इन सब बातोंमे जो हो उसे कहते हैं अभूतार्थ।

(१७६) सत्य व असत्यरूपमे अभूतार्थकी द्विविधता—अभूतार्थ कोई झूठ होता, शेष सत्य अधिक है जैसे आज हम आप मनुष्य हैं, मनुष्य है क्या यह बात झूठ है? झूठ तो नहीं है लेकिन अभूतार्थ जरूर है। कैसे अभूतार्थ है कि यह मैं आत्मा स्वयं अपने स्वभावतः निरपेक्षतया निमित्त बिना, कर्मसम्बन्ध बिना मनुष्य नहीं होता, इसलिए यह भूतार्थ

है। सच होनेपर भी अभूतार्थ है अर्थात् मनुष्य है, यह पर्याय है। तब स्थावर ये पर्याय हैं, हम आप क्रोध, मान, माया, लोभमे चल रहे हैं, दुःखी हो रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, वह हो रही है सम्पर्कमे। देह कर्म और जीव इन तीनोंका पिण्डोला बन रहा है। इस विवेकसे भी एक तत्त्वको जाना, वह हमारी श्रेयोमार्गकी दृष्टि है मगर इस समय तो इन तीनोंका समुदाय है, यह जो इतनी यात्रा चल रही है। उसका विधि विधान भी यही है सो यह भी चीज सच है और किस पर्यायमे चल रहा है जीव, यह जीवकी परिणति कौनसी चल रही है? यह जानें, यह भी ठीक है। सच होने पर भी एक भूतार्थ नहीं है, किन्तु अभूतार्थ है। क्यों अभूतार्थ है? है तो सच। क्या सच होनेपर भी अभूतार्थ कोई होता है? सचकी परिभाषा अलग है और अभूतार्थकी परिभाषा अलग है। अभूतार्थकी परिभाषा यह है कि स्वय सहज निरपेक्ष स्वय जो नहीं है, किन्तु निमित्त सन्निधानमे है, स्वभावमे विपरीत है उसे कहते हैं अभूतार्थ। बात सही है। व्यवहारकी बात भूठ नहीं है। पर व्यवहारमे जो बात समझी जा रही है वह बात अभूतार्थ है, याने जीवका स्वभाव नहीं है, जीवका एक निरपेक्ष भाव नहीं है। अर्थ इतना निकला।

(१७७) सत्यार्थ व असत्यार्थकी पारमार्थिक परिभाषासे भूतार्थ व अभूतार्थका मेल—
अब देखिये—भूतार्थका दूसरा नाम सत्यार्थ भी है। अभूतार्थका दूसरा नाम असत्यार्थ भी है। इसे जरा ध्यानसे सुनो—सत्यार्थका अर्थ क्या है? सच्चा, यह नहीं, सत्यार्थके मायने यह नहीं कि बात सच निकले। सच निकले वह बात अलग है मगर सत्यार्थका अर्थ है सत्मे स्वय अपने आप निरपेक्षतया जो भाव हो उसे कहते हैं सत्यार्थ। याने जो भूतार्थका अर्थ है वही सत्यार्थ का अर्थ है। याने आत्मापर घटावो। आत्मामे अपने आप स्वय निरपेक्षतया स्वभावतः जो अनादि अनन्त भाव है, जिनके बिना अपना अस्तित्व नहीं रहता है, ऐसा जो पारिणामिक भाव तन्मय जो एक अतस्तत्त्व है वह है सत्यार्थ। तो असत्यार्थ क्या है? जो स्वय सत्मे अपने आप निरपेक्षतया न हो उसे कहते हैं असत्यार्थ। याने मुझ आत्मवस्तुमे निमित्त पाकर जो वस्तु बनी है, कर्मोदयसे जो बात निष्पन्न हो रही है वे सब बातें हैं सत्यार्थ। असत्यार्थके मायने यह नहीं कि यह भूठ है। यह सच है, मनुष्य है, तिर्यञ्च है, क्रोधी है, मानी है, मायावी है, लोभी है; और उसका विधि विधान भी यही है। ये सब विकार निमित्तनैमित्तिक सन्निधान मे हुए हैं इस कारण ये नैमित्तिक हैं, परभाव है, इतना सब कुछ होनेपर भी बात यद्यपि यह सही है, सही होनेपर भी चूँकि यह स्वभावरूप नहीं है, आत्माके सत्मे स्वय अपने आप निरपेक्षतया नहीं हुआ है इसलिए यह असत्यार्थ है। असत्यार्थका अर्थ भूठ नहीं। असत्यार्थका अर्थ है स्वय निरपेक्षतया अपने आप न होने वाली बात। अभूतार्थका अर्थ है स्वय अपने

आपमे न हुई बात । बात सब जान लीजिये, नय कोई मिथ्या नहीं होता । आखिर नय श्रुत ज्ञानका अंश है । जितने भी नय हैं वे सब श्रुत-ज्ञानके अंश हैं । ये उपचारमे शामिल नहीं इस लिए उपचारकी बात मिथ्या है । तब फिर नयोके जितने भी विषय हैं वे कोई विषय मिथ्या नहीं हैं । नैगमनय, सग्रहनय आदिक समस्त नय सम्पक हैं । व्यवहारनय, निश्चयनय, शुद्धनय, अशुद्धनय ये सब सम्पक हैं । किसीका स्वरूप गलत नहीं है, लेकिन जब हम व्यवहारके इस विषयको, उस विधि विधानके विषयको जब हम एक कर्ता कर्म रूपमे पेश करते हैं, तब फिर जो जैसा हो उसे वैसा जानें सही जानें, वहाँ कोई अड़चन नहीं है । यहाँ तक भी बताया है कि शुद्ध निश्चयसे तो ये रागादिक विकार पौद्गलिक हैं । जान लिया, समझ गए, लेकिन इस निमित्तनैमित्तिक भावके रहस्यको जब हम कर्ता कर्म भावके रूपमे पेश करते हैं तब वह उपचार भाषा हमारी मिथ्या हो जाती है । तो हम इन नयोका प्रयोग करके एक ऐसी दिशा में पहुँच जाते हैं जिसमें ज्ञानप्रकाश मिले ।

(१७८) स्वभावदृष्टि कराना नयोका प्रयोजन—देखो—सब नयोका प्रयोजन स्वभाव दृष्टि करानेका है यह भी आप ध्यानमे रख लीजिए । सभी नयोका प्रयोजन दृष्टि करानेका है, यही परमशुद्ध निश्चयनय हुआ अथवा व्यवहारनय हुआ । सबका प्रयोजन क्या है कि स्वभावकी दृष्टि करें, विभावोको उपेक्षा करें । रागद्वेष मोहसे दूर हो जायें—“सुख दुःख दाता कोई न आन, मोह राग-रुष दुःखकी खान । निजको निज परको पर जान, फिर दुःख का नहिं लेश निदान ।” निजको निज जान लीजिये, परको पर जान लीजिए । देखिये वस्तुस्वातंत्र्यसे न चिगकर निमित्तनैमित्तिक भावको सही पद्धतिसे पेश करें तो वस्तुस्वातंत्र्य मिट जायगा, ऐसा कोई डर मानकर निमित्तनैमित्तिक भावको माने तो यह एक ज्ञानकी कमजोरी है और निमित्तनैमित्तिक भाव मिट जायगा वस्तुस्वातंत्र्य माननेसे इसलिए वस्तुको स्वतंत्र न मानना, खण्डन करना, ऐसा कोई सोचे तो उसके भी ज्ञानकी कमजोरी है । ज्ञान का बल वह है कि उसमें दोनों बातें स्पष्ट दिख रही हैं कि निमित्तनैमित्तिक भाव होने पर भी कर्ता कर्मभाव उनमें परस्पर नहीं है । जिसे स्पष्ट बताया इन दो कथनोंमें एकदम स्पष्ट बात बताया कि जीवके विभावोका निमित्त पाकर कर्म पुद्गलकर्मरूप परिणमते हैं और कर्म के उदयका निमित्त पाकर जीव विकाररूप परिणमता है यह बात गलत नहीं है, यह आचार्य कह रहे हैं । इतनी बात माननेके बाद अब आगे चलो । इतना होनेपर भी चूँकि जीव का कर्मका परस्परमें व्याप्य व्यापकभाव नहीं है अतएव कर्तृकर्मभाव नहीं है, निमित्त नैमित्तिक भाव है । कर्तृकर्मभाव नहीं है, बस यह ही तो बोध करना है । मोह हमारा कैसे हटेगा ? ससारकी प्रवृत्तियोंसे मेरी ममता कैसे हटेगी ? जब सबसे निराले अपने आपको

समझ पायेंगे तब मोह दूर होगा। एक ओर तो यह मानते रहे कि यह मेरा है, इससे मेरा सम्बन्ध है और दूसरी ओर ऐसा बनाये कि मेरा यह मिथ्यात्व मिटे तो यह कैसे हो सकता है? अपना सच्चा ज्ञान बनावें गृहस्थावस्थामे रागको छोड़कर निभाव तो नहीं हो सकता। आप घरमे रहे, राग न करें, घरके लोगोको गाली दें कि तुम सब नरकके कारण हो, तुम मेरे कुछ नहीं हो, इस तरहसे कहकर तो आप घरमे पैर तक न रख सकेंगे। आप घरसे हटा दिये जायेंगे। आप घरमे रहेगे तो वहाँ राग व्यवहार करना होगा। इतने पर भी अपना शुद्ध ज्ञान बनाये रहे कि मेरा तो केवल मैं हूँ, मेरा अन्य कुछ नहीं है।

(१७६) आत्मकल्याणामिलाषीकी निर्विवादता—देखो भाई जिसे अपना कल्याण करना है उसको कही विवाद नहीं और जिसके मनमे कल्याणकी बात नहीं है जैसे जो केवल धन वैभवके द्वारा ही दुनियामे अपना बड़प्पन जाहिर करना चाहता है, ऐसे ही ज्ञानद्वारा इस जगतमे अपना बड़प्पन करना चाहता है तो उसको न कल्याण है और न वह निर्विवाद बात है। अगर कल्याणका भाव आया है रच भी विवाद नहीं। देखो जितने भी दर्शन हैं—सांख्य, नैयायिक, मीमांसक, बौद्ध, जैन आदि, तो इनके विषयमे एक पुस्तक अध्यात्मसहस्रीमे स्पष्ट बताया है कि अन्य दार्शनिक जो बात कह रहे हैं वह भी बात सत्य है मगर किस नयसे सत्य है? तो उन ही नयोका स्पष्ट वर्णन एक परिच्छेदमे किया गया है। जब सब दर्शनोंकी बात, हम सब नयोका मिलान करके दर्शन स्थापित करते हैं तब फिर इस जैनधर्ममें कही हुई बात को क्या सत्य नहीं कह सकते? फिर परस्पर विवाद क्यों? अगर कहो कि यह जीव नित्य है, अनित्य है, तो ये दोनों बातें सत्य हैं, जीव नित्य है, जीवमे पर्याय अनित्य है, दोनों बातें समझमे आ गईं। जीवमे जीवकी योग्यतासे विकार हुआ है। यह भी बात सत्य है। कर्मके उदयका सन्निधान पाकर जीवमे कर्म हुए हैं यह भी बात सच है। सब नयोका प्रयोग बनावें आप तो उसमे उद्देश्य यह रहे कि मुझे कल्याण चाहिए। हमे कल्याणलाभ मिलेगा विविक्त वस्तुके दर्शनसे। सर्वसे विविक्त अपने आपके अतस्तत्त्वके दर्शनमे लाभ मिलता है। सब नयो के प्रयोगसे आप यह लाभ उठा सकते हैं। केवल एक उपचार ही ऐसी चीज है कि जो जिस भाषामे बोलता है उस रूप ही कोई मान ले तो वह विवादमे आ सकता है, मगर नयोका कोई प्रयोग ऐसा नहीं है कि जो हमे विपरीत मार्गमे ले जाय। श्रुतज्ञानके ये सब अंश हैं। ७ नय, निश्चयनय, व्यवहारनय आदिक ये सब हमे विपरीत मार्गकी ओर नहीं ले जाते। ये सब नय हमे स्वभावदृष्टिकी ओर ले जानेका एक प्रकाश देगे। इनको सही रूपसे समझ लीजिए और एक अपने आपका सही उद्देश्य बना लीजिए। देखिये सर्वविशुद्ध अधिकारमे निश्चयनयका बहुत-बहुत आश्रय करीकर हम आपको एक शुद्ध तत्त्वकी ओर ले जानेकी करुणा

को है आचार्यदेवने । तो इस जीवजीवाधिकारमे, कर्तृकर्माधिकारमे अनेक जगह व्यवहारनयके प्रयोगसे वस्तुका वर्णन बताकर हमको स्वभावदृष्टिकी ओर ले जानेकी प्रेरणा आचार्य महाराज ने दी है । कैसे ? अरे भाई ये सब पौद्गलिक है, नैमित्तिक हैं, ये तेरे भाव नहीं हैं, ये सब परभाव हैं, बल्कि यहाँ तक कहा कि गुणस्थान मार्गणार्थ-आदिक ये सब पौद्गलिक हैं । बतलावो वह है कैसे ? क्या सबमे पौद्गलिक है । हम आपसे पूछें कि निश्चयनयसे ये रागद्वेषादिक भाव पौद्गलिक है क्या ? तो निश्चयनयसे पौद्गलिक कही है, यह तो आत्माकी पर्याय है, पुद्गलकर्मकी पर्याय नहीं है, लेकिन कितना प्रकाश दिया है कि विकार सब नैमित्तिक हैं, ये मेरे स्वरूप नहीं हैं ।

(१८०) आत्मत्वकी अङ्गीकारता— जिसके निर्णयमे अवश्य मार्गदर्शन होता है वह मैं क्या हूँ ? मेरा क्या है ? मैं क्या करता हूँ, मैं क्या भोगता हूँ ? मैं क्या हूँ—इसके उत्तर यद्यपि अनेक आयेंगे, लेकिन जानना यह है कि मैं अपने आप सहज निरपेक्ष परसम्बन्ध बिना अपने ही सत्त्वके कारण क्या हूँ ? तो उत्तर मिलेगा—चैतन्यस्वरूप, चैतन्यस्वभाव, ज्ञानप्रकाश । तब इसके अतिरिक्त अन्य जितनी बातें हैं उन्हे मैं न स्वीकार करूँ । जैसे घर मकान, घन दीलत, शरीर, कुटुम्ब आदि ये तो एकदम स्पष्ट परद्रव्य हैं, ये मैं नहीं हूँ, और कर्म ये भी परद्रव्य हैं, ये भी मैं नहीं, और कषाय—ये परभाव है, ये मैं नहीं, क्योंकि कर्मके उदयका निमित्त पाकर हुए है । ये स्वभावसे मेरे सत्त्वमे नहीं उठे । अगर परसन्निधान बिना रागद्वेषादिक हो तो वे मेरे स्वभाव बनें, ये मेरे स्वभाव नहीं हैं, ये तो विभाव हैं । ये मैं नहीं हूँ, ये नैमित्तिकभाव है, परभाव हैं, इनसे न्यारा मैं ज्ञानप्रकाशमात्र हूँ । और तो क्या ? ये विचार तरंगें जो उठती हैं, जिन्हे छुटपुट जानकारी कहते हैं, ये छुटपुट ज्ञानकी वृत्तियाँ भी मैं नहीं हूँ, ये छुटपुट हैं, अपूर्ण हैं, नैमित्तिक हैं, जितना क्षयोपशम है उतनेका निमित्त पाकर हुए हैं । हुए है सब मेरी योग्यतासे, मेरे उपादानमे, लेकिन नैमित्तिक भाव हैं, वे सब मैं नहीं हूँ । तब मैं क्या हूँ ? मैं हूँ एक ज्ञानज्योतिस्वरूप परमात्मतत्त्व । मेरा क्या है ? मेरा है मात्र मेरा स्वरूप । जो मेरा स्वरूप है वही मैं हूँ । जो मेरेमे सहज हो वह है मेरा । जो मेरा है वह कभी मिटता नहीं । जो मिटता है वह मेरा नह । यद्यपि जानकारियाँ या विकारपरिण-नियाँ वे इस समय मेरी परिणति बन रही है । भले हो विकार हैं, पुद्गलके उदय हैं और उमी समय चेतना, वेदना, अनुभवना, अपनाना आदिक सब बातें हो रही हैं, फिर भी चेतन मे जो कुछ हो रहा है वह चेतनके ही धर्मसे चिदाभास हो रहा है, हो रहा है तो भी ये सब स्वप्रत्ययक नहीं है । वे केवल मेरे आत्माके ही कारण हो परवस्तुके सम्बन्ध बिना सो नहीं ।

(१८१) निमित्तनैमित्तिक योग होनेपर भी वस्तुस्वातन्त्र्यका प्रकाश— एक बात यह

समझना है कि परवस्तुका सम्बंध पाकर जो विकार होते हैं वे होते हैं अकेले उपादानमें ही, किन्तु परका सम्बंध पाकर हुए, परके सन्निधानमें हुए सो नैमित्तिक है, इतनेपर भी जो जिसकी परिणति है वह उसके साधनसे ही होती है, अन्य साधनसे नहीं होती। ससारकी जितनी भी व्यवस्था है वह सारी व्यवस्था इसी भाँति है, इसमें सब निमित्तनैमित्तिक भाव बराबर दिख रहा है। दिख रहा है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके क्षेत्र, काल, भाव तक पहुँच जाये, एक दूसरेकी परिणति करता हो, दूसरेरूप परिणामता हो तो आज जगत शून्य हो जाता तो बराबर यह देखना है कि यद्यपि सारी व्यवस्था निमित्तनैमित्तिक विधानपूर्वक है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य अपने आपमें अपनी परिणतिसे अपनी परिणति पा रहा है। कौन नहीं जानता कि रोटी कैसे बनती है ? वही विधि विधान मिलते हैं, क्या कोई ऐसी शंका करता है कि कल तक तो रोटी बनती थी इस विधिसे और इस इस चीजसे आज पता नहीं बने या न बने, ऐसी कोई शंका नहीं करता। पहिले पानीसे आटा गूँथना, अग्नि जलाना, फिर उसे सँकना आदिक जो जो भी काम किये जाते हैं रोटी बनानेमें, उनको करते हुए कोई महिला यह शंका नहीं करती कि पता नहीं आज कहीं आटेके बजाय मिट्टीसे रोटियाँ बनें। तो निमित्तकी विधि निमित्तसे है। उपादान की विधि उपादानमें है। जैसा योग है वैसा सबको विदित है और सब लोग वह प्रयोग बनाते हैं।

(१८२) निमित्तनैमित्तिक योगका ज्ञाता होनेपर भी ज्ञानीका उसमें अटकका अभाव— भैया, बात व्यवस्था उस प्रकार हो रही है। लेकिन यह तो बतलावो कि हम आपको ससार की व्यवस्था चाहिये कि मुक्तिकी ? बात यह आती है। ससारकी व्यवस्था चाहिये तो विधि विधान संसारका है क्या ? कपायभाव करें, कर्म बन्ध हो, उदयकाल आये, कषाय परम्परा रहे, होती जायगी ससार व्यवस्था। याने जन्म मरण करना, ससारमें रुलना, यह बात पसंद है क्या ? अब जरा मुक्तिकी व्यवस्था देखो किस तरह है ? मोक्ष वस्तुतः चीज क्या है ? जो चीज है वहीकी वही बिना सम्बन्धके, बिना लाग लपेटके प्रकट हो जाय केवल मात्र वही, इसीके मायने मुक्ति है। याने जो सिद्ध भगवान बनता है वह कोई दूसरी चीज लाग लपेट की नहीं की जाती। कुछ उसमें जोड़ा नहीं जाता है। जो था, अनादि अनन्त जो स्वभाव है वही अब सम्बन्ध रहिन होकर विकार रहित होकर अपने स्वभावके अनुरूप व्यक्त हो गया है इसीको सिद्ध प्रभु कहते हैं। मुक्ति की एक पद्धति है फिर भी अनादि कालसे विषय-वासना बसी है। इस विषयवासनाके सस्कारमें रहने वाले प्राणी इस ओर मग्न नहीं हो पाते। बराबर वही वासनायें सताती हैं उन वासनाओं पर विजय पानेके लिए, हटनेके लिए किया व्यवहारधर्म, पाचो प्रकारके पापोंका त्याग अणुव्रत महाव्रत संयम ध्यान तपश्चरण

इच्छा निरोध, जिनसे उन विषयोका आक्रमण हमें सता न सके। वे व्यसन सस्कारमें रहते हुए सताते रहते हैं। तो यह समझिये कि निश्चयसे तो धर्मपालन यह है कि आत्माका परि-ज्ञान करें, श्रद्धान करें और उसीमें मग्न होवें।

(१८३) आक्रामकसे बचाव व आक्रामकपर प्रहारकी कलायें—आत्ममग्नताके प्रयत्नशील होने वालेके लिए ये विषय वासनार्यें बाधक बन रही हैं। तो इसके लिए करें क्या कि जिससे इन विषय वासनाओंसे निवृत्त होकर हम अपने स्वभावमें ठहर सकनेके पात्र बन सकें? उसके लिए चाहिये अपना सद्व्यवहार, जिससे ये विषय वासनार्यें व्यसन आक्रमण न कर सकें। बस उसीको तो कहते हैं सद्व्यवहार। उसीको तो कहते हैं चारित्र्य। करना है ऐसी प्रवृत्ति कि जिससे हम स्वभावदृष्टिके पात्र बनें और स्वभावमें मग्न हो सकें। जैसी हालतमें हम आप यहाँ पड़े हुए हैं ऐसी हालत वाले पुरुषोंको ठीक उसी तरह जैसे किसी योद्धाको विजय पानेके लिए ढाल और तलवार दोनोंकी आवश्यकता है इसी प्रकार हम आप इस समय जो वासनाओंमें पड़े हुए हैं उनसे निवृत्त होनेके लिए यह व्यवहारधर्म तो ढालका काम करता है और निश्चयधर्म शस्त्रका काम करता है। कोई योद्धा केवल तलवार लेकर युद्धस्थलमें नहीं उतरता है। उसे दूसरोंके वारको रोकनेके लिए ढाल भी साथमें रखनी पड़ती है। कोई केवल तलवार शस्त्र लेकर युद्धस्थलमें उतरे तो उसकी भी खैर नहीं और कोई केवल ढाल ही लेकर युद्धस्थलमें उतरे तो उसकी भी खैर नहीं। जब ढाल और तलवार दोनोंको लेकर युद्धस्थलमें उतरता है तो उसकी खैर है, अब इस दृष्टान्तके आधारपर अपनी बात देखिये।

(१८४) व्यवहारधर्म द्वारा अनुमपयोगसे बचाव और निश्चयधर्म द्वारा विकारपर प्रहार—हम आपकी खैर किस तरह है कि ये व्यसन, ये पाप वासनार्यें, ये खोटे सस्कार आक्रमण करते ही रहते हैं। देखो भले ही कोई धनी आदि दुनियामें दूसरोंको सुखी बताने के लिए अनेक कारणोंसे भीतर बाहर दुःखी होकर भी मुस्कराता है, लोग न जान पायें कि यह दुःखी है, लोग जाने कि यह करोड़पति है बड़े सुखमें हैं, बड़े शान्त हैं। इसलिए वह बाहरसे मुस्कराता हुआ दीखता है, यद्यपि कष्ट उसे बहुत हैं, कहीं कुछ टोटा पड़ गया, कहीं कोई मित्रजन अथवा परिजन विरुद्ध हो गए, यो अनेक तरहकी ऐसी बातें हैं जिनसे उसे कष्ट मिलता रहता है। अभी थोड़े धन वालोंको ही देख लो वे भी कितने ही प्रकारके विकल्प करके कषायें करके दुःखी रहा करते हैं, फिर अधिक धन वालोंको तो बात ही क्या कही जाय, वे तो और भी अधिक परेशान रहा करते हैं। वे अन्तः परेशान रहा करते हैं फिर भी दुनियाको यह दिखानेके लिए कि यह दुःखी नहीं हैं, वे बाहरसे मुस्कराते रहते हैं।

बाहरसे मुस्कराते हुए भी वे भीतरमें बसी हुई शल्यका दुःख भोगा करते हैं। यह एक दृष्टान्त दे रहे हैं, कहीं ऐसा नियम नहीं बना रहे। आप यह कह सकते हैं कि साहब यह बात तो जानती सम्यग्दृष्टि धनिक पुरुष पर तो नहीं घटित होती। पर भाई प्रायः ऐसा ही होता है इस लिए कह रहे हैं। यहाँ भी देखिये—जो पुरुष विषयोंसे आक्रान्त रहते हैं, जिनमें विषयवासनायें पड़ी रहती हैं, जो बाहरी बाहरी ही विकल्प जालोमें पड़े रहते हैं, याने अपने स्वरूपसे चिगे रहते हैं, ऐसे पुरुष बाहरसे मुस्कराते भी हों तो उससे क्या लाभ? उनके बाहरी मुस्करानेसे उनका भीतरी सकट तो न मिट जायगा। उन भीतरी संकटोंसे दूर होनेके लिए तात्कालिक इलाज क्या है? उसे बताया है व्रत तप सयम आदिक। इनसे अपना उपयोग हटाकर आत्मस्वभावकी ओर अपना उपयोग लगावें, उस स्वभावकी ही चर्चा करें उस स्वभावकी ही ओर दृष्टि करें। यह व्यवहार धर्म हमारे लिए ढाल जैसा काम करता है। इस व्यवहार धर्म के द्वारा इन विषयोंके आक्रमणको रोक दें। लेकिन इतने मात्रसे ही काम तो नहीं चलनेका। इतने मात्रसे कहीं मुक्ति तो न मिल जायगी। अरे मुक्ति तो कहते हैं केवल होनेको। और, केवल होनेके लिए अन्तः क्या करना चाहिये? उस केवलकी श्रद्धा करनी चाहिये। मैं चैतन्य प्रकाश मात्र हूँ, उसका परिचय करें, उसीको ज्ञानमें लें, यह भीतरका निश्चय धर्म यह शस्त्र का काम करता है कर्मपर विजय पाने के लिए। भाई, भीतर ही भीतर अपना कल्याण किये जावो, चैतन्यस्वभावको दृष्टिमें लिए जावो, लक्ष्यमें रखो जितना बन सके। यह तो भीतरका एक पौरुष है। यह चाहिए। तब जो अनेक कामोंमें व्यग्र हो रहे हो कि दुकानपर भी खूब विकल्प कमाते और जैसा जो कुछ करते हैं वह सब आप जानते ही हैं, कैसे अनेक प्रकारके आप विकल्प मचाते हैं, उन विकल्पोंका जो संस्कार बनता है उसका अपहरण करनेके लिए हमें जिनेन्द्र देवके द्वारा कही हुई विधिके अनुसार हम कुछ अपना व्यवहार धर्म पालें, उससे हमको वह पात्रता रहेगी कि हम स्वभावदृष्टिका लाभ ले सकेंगे।

(१८५) आत्मस्वभावदृष्टिके पौरुषमें—मूल बात क्या कह रहे थे कि संसार—व्यवस्था कैसी है, यह निमित्त नैमित्तिक भावकी व्यवस्था है, और मोक्ष व्यवस्था जितनी है वह अपने आपकी व्यवस्था है। केवल होनेकी व्यवस्था अपनेको केवल निरखनेमें है। केवल हो जाना, उसमें समाये जानेकी व्यवस्था है। फिर भी जो अनेक सांसारिक बातें बहुत तेज लगी हुई हैं, ऐसी स्थितिमें हम व्यवहार प्रवृत्ति द्वारा उनकी एक उपेक्षा करते हैं, उनको हटाते हैं ताकि हम जरा योग्य रहे इस बातके कि हम सब आत्मस्वभावके दर्शनके पात्र बनें। अब व्यवस्था की बात समझिये—निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था कहाँ होती है? निमित्त और उपादानमें। उपादान तो उसे कहते हैं कि जो परिणामता है, जिसकी परिणति होती है, जिसमें पर्याय प्रकट

होती है, जिसकी पर्याय कहलाती है वह उपादान कहता है । निमित्त वह कहलाता है कि जिस अन्य पदार्थके साथ उपादानके इस कार्यका अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध हो । अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध हो और साथ ही अत्यन्ताभाव हो । देखिये कितनी विलक्षणता है । अत्यन्ताभाव है फिर भी अन्वय व्यतिरेक है । दोनों बातें एक साथ हैं । वह केवल है, वह चेतन है फिर भी अन्वय व्यतिरेक है । कर्मोदय हुए बिना रागादिक नहीं होते । जब रागादिक होंगे तो कर्मोदयके सन्निधानमें होंगे ही, अन्य प्रकार न होंगे । यह सम्बन्ध आप देख लो—अनादिसे अब तक चला आया है । इतने पर भी अत्यन्ताभाव है और इसी कारण उन दोनोंमें परस्पर कर्तकर्मभाव नहीं है,

(१८६) विकारके पृथक्करणकी संभवता—जरा विचार करें कि हमारे वे रागादिक दूर हो सकते कि नहीं ? दूर हो सकते हैं ? क्यों दूर हो सकते ? यो दूर हो सकते कि ये रागादिक भाव मेरे सत्त्वकी, गाँठकी, स्वभावकी चीज नहीं हैं, ये परभाव हैं । निमित्त सन्निधानमें हुए हैं इसलिये हटाये जा सकते हैं । तो भाई निमित्त नैमित्तिक भावका बोध सही हो । इतनी अपने आपमें प्रेरणा देना है कि हम विकारभावोंसे हटें, इन परभावोंसे हटें, इनमें हित नहीं है । हित तो हमारा स्वभावदर्शनसे है । अनेक दृष्टान्त ऐसे मिलेंगे कि जिनमें यह बात घटित होगी कि निमित्त वह कहलाता है कि जिसमें अत्यन्ताभाव हो । उपादान का और उस मेलका इनमें अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध है । हो रहा है ऐसा, इतना होनेपर भी इसके रुचि नहीं बनना है । यह तो जानना है । किसलिए ? छूटनेके लिए । मैं इनसे छूट इसके लिए जानना है । मैं नैमित्तिक भावोंसे छूट इसके लिए जानना है । जब कभी आप दर्पणके सामने कोई रंगीन कपड़ा कर देते हैं तो उस दर्पणमें वह कपड़ा उस रंगके रूपमें परिवर्तित हो जाता है, उस समय उस दर्पणमें स्वच्छता नहीं दिखती । तो भाई उस दर्पण पर आये हुए उस प्रतिबिम्बको हटाना होगा ना । उसको हटानेके लिए क्या करना है ? ना कि वह प्रतिबिम्ब उस रंगीन कपड़ेका है । जानते हैं, उस रंगीन कपड़ेके सन्निधानसे वह प्रतिबिम्ब आया हुआ है, उस कपड़ेको हटा दिया जाय तो वह प्रतिबिम्ब भी हट जायगा और वह दर्पण ज्योंका त्यों स्वच्छ प्रकट हो जायगा । तो निमित्त नैमित्तिकका ज्ञान किस लिए किया ? नैमित्तिक भावको, विकारको हटानेके लिए । परिचय किसलिए होता है, ज्ञान किसलिए होता है ? ज्ञान होता है परसे हटकर अपने आपमें लगनेके लिए । जिस ज्ञानका यह प्रयोजन नहीं है वह ज्ञान कुज्ञान है । और जिस ज्ञानका यह प्रयोजन है कि मैं अहितसे हटूँ और निजमें आऊँ वह ज्ञान समीचीन है । अहित है विभाव और हित है स्वभाव । अहितसे हटनेके लिए सब ज्ञान करने पड़ रहे हैं । ज्ञान करें । जैसे कोई लडका बहुत तेज खिनाडी है तो वह उप खेलको बड़े ही कनात्मक ढंगसे एक लीनामात्रमें खेलता रहता है ।

वह इतना अभ्यस्त हो चुका है कि उसे उस खेलमें रंच भी कठिनाई नहीं मालूम होती। इसी तरह जिसको अपने आत्मस्वभावकी ही दृष्टि बनी है, जिसको अपने उस हित स्वरूपकी ही धुन हुई है—मुझे तो इस स्वभावमे ही रमना है। वही हितरूप है। ऐसी जिसको एक धुन लग गई हो वह तो सभी कथनोंसे, सभी नयोंसे सभी साधनोंसे वह ही पंथ अपनायेगा जिससे वह अपने स्वभावकी ओर आये।

(१८७) युगपत् होनेपर भी निमित्तनैमित्तिकपनेका प्रतिनियत प्रकाश—निमित्त उपादानकी बात सन्नेपमे यह समझे कि जिसमे कार्य हो वह उपादान और वह कार्य जिसके सन्निधानमे ही हो वह निमित्त। अब इस सम्बन्धमे भी बात यह मालूम पड रही है कि उसी समय निमित्त है, उसी समय उपादान अथवा वह नैमित्तिक कार्य है। जिस कालमें रागप्रकृतिका उदय है उस ही कालमे राग है, ऐसा है ना। ऐसा होनेपर भी कही यह न कहा जा सकेगा कि रागभाव निमित्त है और कर्मका उदय नैमित्तिक है। आगममे कहा, आपका अनुभव कहेगा, कि निमित्त तो कर्मका उदय ही कहलाता है। विकार नहीं कहलाता है कर्मके उदयमे निमित्त। किन्तु विकार होनेमे कर्मका उदय निमित्त कहलाता है। जैसा कि ग्रन्थोमे स्पष्ट लिखा हुआ है ? तो एक साथ होनेपर भी रागविकार हुआ। कर्मोदय हुआ दोनो एक समयमे हुए, इतने पर भी निमित्त तो है कर्मका उदय और नैमित्तिक है वह राग भाव। अगर हम ऐसा कहने लगे कि निमित्त तो है वह रागभाव और नैमित्तिक है वह कर्म का उदय तो इसका निवारण करनेके लिए आप क्या युक्ति देंगे ? युक्ति देनी होगी। जिसको निमित्त करके नैमित्तिकभाव हुआ है वह है निमित्त। विकारको निमित्त करके उदय नहीं होता, किन्तु विकारका निमित्त करके कर्मबन्ध होता, तो कर्मबन्धनमे निमित्त हुए विकार न कि कर्मोदयमे निमित्त हुए विकार ऐसी बात स्पष्ट झलकानेके लिए यह आर्ष उपदेश है कि जब कर्मोदय होता है तब उसके सन्निधानमे रागविकार होता है। ऐसा होनेसे कही परतत्रता नहीं आयी कि कर्मने अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उपादानमे डाल दिया। किन्तु ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक योग है कि जिस कालमे कर्मोदय है उस कालमे जीवमें राग विकार हो रहा है।

(१८८) ज्ञप्ति, उत्पत्तिके साध्य साधन—उक्त प्रकारसे आपको बतलाया निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धका प्रकाश लेकिन आप बोल कब पायेंगे कि यह निमित्त है। अब एक दूसरी बात देखिये—आप कब कह सकते है कि यह निमित्त है ? जब आपने नैमित्तिक कार्यको जान लिया। तो यह ज्ञप्तिदिशाका साध्य साधन है जो कि अनुमानप्रमाणका अङ्ग है। पर उत्पत्तिके कथनमें तो यही निश्चित है कि निमित्त होनेपर ही नैमित्तिक होता है।

और जीवित रहनी तो मैं और भी उसका सुख भोगता । उसी मृतक शरीरको किसी गीदड़ तथा कुत्तेने देखा तो उनके मनमें यह भाव आया कि ये लोग इसे ब्यर्थ ही जला रहे, यदि इसे यो ही छोड़ देते तो कुछ दिनोंका हमारा भोजन बनता । अब बतलावो कि वह मिला हुआ वेश्या शरीर उन तीनोंके भावोंका निमित्त है क्या ? अरे निमित्त नहीं है । अगर निमित्त होता तो उन तीनोंमें एकसा भाव उत्पन्न होता । पर यह है आश्रयभूत । देखो मुनिके हैं कषायका क्षयोपशम, सो इस निमित्तके अनुसार वैराग्य हुआ-उसका आश्रयभूत बना वेश्या-देह । कामीके है मोह वेदका उदय सो उस निमित्तके अनुसार कामीके बना कामभाव, उसका आश्रयभूत है वेश्यादेह । ये बाह्य पदार्थ आश्रयभूत है । आश्रयभूतके साथ निमित्तकभावका अन्वय व्यतिरेक सम्बन्ध नहीं होता । जब राग प्रकृतिका उदय आया तब वह राग बना, और उस व्यक्त रागके बननेकी विधि यही है कि कोई न कोई परपदार्थ आश्रयमे ले । किसी परपदार्थको विषय न करे, उपयोगमे ग्रहण न करे और व्यक्त राग हो जाय, ऐसा नहीं हो सकता । व्यक्त रागमुद्रा बननेकी विधि ही यह है कि जिसके रागमुद्रा बनेगी उसके उपयोगमे कोई परवस्तु विषय रहेंगे, ऐसे परवस्तु आश्रयभूत हैं, पर निमित्त नहीं हैं, क्योंकि अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध नहीं है कि वह वेश्या शरीर मिले तो काम भाव हो ही यह तो नहीं होता । बात यह हुई कि मुनिके था उन कषायोंका क्षयोपशम व-मन्दभाव, मंद कषाय । तो उस वेश्या शरीरको देखकर उपयोगमें आश्रय तो हुआ, अगर भाव- किस तरहका हुआ ? उस मंदकषायरूप । कामी पुरुषके था कामप्रकृतिका उदय सो वेश्याको देखकर उसके मनमे कामसम्बन्धी भावना बनी । उन कुत्ता गीदड़ वगैरहके उस ढगका उदय था मसातावेदनीयकी उदीरणा थी इस लिए उनके वैसे भाव बने । तो ये बाह्यपदार्थ आश्रयभूत कहलाते हैं । इनके साथ अन्वय व्यतिरेक नहीं ।

(१६०) चरणानुयोगमें आश्रयभूतका परिहार कराकर अन्तः शुद्धिका विधान—चरणानुयोगमें यह बात बताया है कि देखो कुछ पुरुषार्थ करके जो जो पदार्थ आश्रयभूत हुआ करते हैं कषायोंके उन पदार्थोंका त्याग करें तो हमें ऐसा प्रकाश मिलेगा कि जब आश्रयभूत पदार्थ बाहर नहीं है तो उस समय परिणाममे विशुद्धिका अवसर है, उस समय स्वभावदृष्टि करनेका अधिक पौरुष भी कर सकते हैं और आप लोगोंने अनुभव भी किया होगा कि जिसके विषयमे आपका क्रोधभाव बनता है वह बैरी आपके उपयोगमे आपके समक्ष बहुत दिनों तक नहीं आता तो आप बहुत कुछ अच्छे रहते हैं । संभाले हुए रहते हैं और उसमे अच्छा भाव भी बना सकते हैं । और बैरी जब सामने दिख जाता है तो आपका क्रोध उमड़ पड़ता है । तो देखिये आश्रयभूत हुआ ना वह बैरी पुरुष ! तो इस आश्रयभूतका परित्याग करें । समय

सो जानना अनुमान प्रमाणकी बात है और होना निमित्तनैमित्तिक योगकी बात है। किसी धरमे अग्नि जल रही है यह हम बाहर बैठे हुए कब बता पाते हैं ? जब हमने धूमको देखा तब हम बताते हैं कि इसका निमित्त अग्नि यहाँ है। अब ध्यानमे आया ना ? बतानेके प्रसंग मे तो हम नैमित्तिकको ज्ञप्तिके साधनरूपमे पहिले लेंगे तब बता पायेंगे कि यह निमित्त है, मगर होनेके प्रसंगमे, विधि विधानके प्रसंगमे यह बात नहीं है कि जब विकार होता है तब उदय हाजिर होता है। देखिये होनेकी बात अलग है और बतानेकी बात अलग है। दार्शनिक लोग जानते हैं कि प्रमाणमे जो प्रामाण्य है उसकी उत्पत्ति कब स्वतः होती है कब परतः। तो निमित्त नैमित्तिक विधानके बारेमे उत्पत्तिकी बात अलग है और ज्ञप्तिकी बात अलग है। नैमित्तिकको देखकर ही हम परोक्षभूत निमित्तकी बात बता सकते हैं, उत्पत्तिकी बात यह है कि जैसे हम इस तखतका निमित्त पाकर इस पर अपनी शक्तिसे बैठ गए। तो यहाँ यह शब्दावली काम नहीं देती कि जब हमें बैठना है तब यह तखत हाजिर हो गया। यह तखत पहिलेसे है, इसको निमित्त करके हम अपने आपमे अपनी क्रिया करके बैठ गये। तो देखिये उत्पत्ति और ज्ञप्तिविषयक बात दार्शनिक शास्त्रकी कुञ्जी लेनेसे उतर जाती है। उत्पत्तिकी बात अलग है और ज्ञप्ति अलग है।

(१८६) निमित्त और आश्रयभूत कारणका अन्तर — अब दूसरी बात यह समझें कि विकारमे केवल कर्मविपाक निमित्त होगा, अन्य इन्द्रियविषयभूत या मनोविषयभूत पदार्थ निमित्त नहीं कहलाता। जैसे कि हम बोल जाते हैं कि सम्यक्त्वका निमित्त समवशरण है, सम्यक्त्वका निमित्त उपदेश है, सम्यक्त्वका निमित्त जिनबिम्बदर्शन है, ऐसा आगममे तो कहा है मगर उसका सही अर्थ तो समझलो। ये कोई चीजें सम्यग्दर्शनके निमित्त नहीं हैं। सम्यग्दर्शनका निमित्त है मात्र सम्यक्त्वघातक सात प्रकृतियोंका उपशम, क्षय, क्षयोपशम। अन्य चीज कोई निमित्त नहीं। जब और कोई चीज निमित्त नहीं है तब यह संदेह न करें कि फलाना निमित्त मिलाया पर सम्यग्दर्शन न मिला। अरे वह निमित्त था ही नहीं। समवशरण जिनबिम्बदर्शनादि सम्यक्त्वसे पूर्व सभेव होने वाले शुभोपयोगके आश्रयभूत हैं। शुभोपयोग पूर्वक ही सम्यक्त्व होता है, अशुभोपयोगपूर्वक नहीं। इस भावसे उन्हें सम्यक्त्वका निमित्त कहा जाता है। एक दृष्टान्त और लें— जैसे एक वेश्या गुजर गयी, उसे जलानेके लिए लोग लिए जा रहे थे। उसे लिए जाते हुये रास्तेमे एक मुनि महाराजने देखा तो देखते ही उनके मनमे ऐसा वैराग्यमयी विचार आया कि देखो कैसा दुर्लभ मानव जीवन पाकर इसने विषयोमे गँवा दिया। उसी मृतक शरीरको किसी कामी पुरुषने देखा तो उसे देखकर उसके मनमे ऐसा भाव आया कि देखो यह तो मेरेसे भली भाँति परिचित थी। यदि थोड़े दिन वह

तो लगा देते हैं हम कई कई घंटोंका समय । यह तो लोगोंको मंजूर है मगर जो हितकारी ये देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, और दान आदिक आवश्यक कर्म, हैं, जिन्हे जिनेन्द्रदेवने बताया है, सब जगह भली प्रकारसे बता दिया है, उसमें अगर आधा घटेका भी समय लगे तो उसकी तो आलोचना करते कि हम विकल्पमें रहे और जो हम लडाई व्यापार रोजिगारमें रहे, धर्मचर्चाके नामपर कषायोमे, विरोधमें रहे, इसके सम्बन्धकी कुछे चर्चा अपने आपमें नहीं करते कि हमने इनमे पडकर तो अपना समय बेकार ही खोया । इससे तो अच्छा था कि हम पूजा, स्वाध्याय, जाप आदिमें रहते तो उसमें भला था । यह आत्म-हितकी दृष्टिसे बात कही जा रही है । भाई व्यवहारधर्मका पालन करके निश्चयधर्मकी आस्था रखते हुए दृष्टि सहज स्वरूपकी ओर रखें ।

(१६२) स्वभावामिमुख होकर स्वभावके निकट पहुंचना—कोई व्यापारी सिमरिया नामक ग्रामके रहने वाले थे । एक बार वे सामर नामक ग्राममें नमक खरीदने गए । वह सामर ग्राम वहाँसे कोई १००० मील दूर पडता था । जब वे नमक खरीदकर अपने ग्रामकी ओर चले तो कुछ दूर चलकर उनमेसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारीसे पूछता है कि भैया सिमरिया गाँव अब कितनी दूर है ? तो उसने कहा— “सामर दूर सिमरिया नीरी,, ... अरे ऐसा कैसे ? आप तो कहते कि सामर गाँव दूर है और सिमरिया गाँव नजदीक है । अरे अभी तो आपन लोग सिर्फ ४ मील ही आये हैं, अभी तो ९९६ मील और चलना है । अभीसे आप कैसे कहते कि सामर दूर सिमरिया नीरी । तो वह बोला—भाई जिस तरफसे पीठ फेरा वह दूर हो गया और जिधरको मुख किया वह नजदीक हो गया तो भाई स्वभाव दृष्टिके रुचिया बनो, उसे नजदीक करो, वह एक भली बात है । अगर समता धीरतासे जिनेन्द्र देवकी सब आज्ञाओंका पालनकरते हुए व्यवहार धर्ममें भी कोई त्रुटि न करते हुए, निश्चय धर्मका उपदेश रखते, हुए की ओर अभिमुख होवें तो यह बहुत भली बात होगी । अपने आप अपनेको समझना उस है । अपनेको अपने आपमें ही आरुढ़ होता है सब जिम्मेदारी हमारी हमपर है, दूसरेपर नहीं । इसलिए अपना भरोसा बनाकर अपने आपके ज्ञानसे ही समर्थन लेकर ज्ञानस्वभावके अभिमुख होवें ।

(१६३) आत्महितार्थीको सर्वप्रथम स्याद्वादसे तत्त्वपरिचयकी आवश्यकता—ज्ञान-स्वभावके अभिमुख होनेके लिए जरूरत है सम्यग्ज्ञानकी । ज्ञानके साधन हैं वचन उपदेश । वचन ऐसे होने चाहिये कि जो निजस्वरूपको समझानेमें प्रवीण हो । ऐसे वचन दो प्रकारके हैं । एक अभेद वचन और दूसरे—भेद वचन । अभेद वचन वस्तुके असली सही स्वरूपका संकेत करते हैं, लेकिन ऐसे वचन और ऐसे स्वरूपको समझनेके लिए सबसे पहिले तो हमें भिन्न-भिन्न

सारमे जैसे बनाया है ना—'कि वत्थुं पडुच्चं जं पुण अज्झवसाण । तु होइ जीवाणं । न हि बाह्यवस्त्वना श्रित्याध्यवसानमात्मान लभते ।' बाह्य वस्तुका आश्रय किये बिना अध्यवसान अपना स्वरूप नहीं बना सकता । बाह्यवस्तुओंके त्यागकी मुख्यता चरणानुयोगमे दी गई है और देखिये ना, जब आपको कोई काम करना हो तो उसे खूब पौरुषके साथ कीजिए । आप एक बार जगतके समस्त पदार्थोंको असार जानकर उन्हें त्यागनेका पौरुष कीजिए । यह काम गुप्त ही गुप्त करनेका है । कोई मुझे जाने तो क्या न जाने तो क्या ? यहाँ तो एक ऐसी चीज बना लें कि जिससे आप इस संसारकी भटकनासे छुटकारा पा सकें ।

(१८१) नयोसे तत्त्व जानकर आत्महितके लिये पौरुषका संयत विधान—देखों तथ्यपरिचयकी यह बड़ी सकरी गली है, बड़ी सावधानीसे यह रास्ता पार करना होता है । जैसे बहुत ऊँची नीची सकरी गली हो तो उस पर चलने वाला बड़ी सावधानीसे चलता है । जरा भी फर्क हुआ चलनेमे तो वह गिर जायगा । ऐसे ही हमारी सम्यग्ज्ञानकी गली हमारी आजकी गली ऐसी सकरी है कि हमें इसमे बड़े सयमसे, बड़ी सावधानीसे परिचय करनेकी बात होती है । एक दृष्टिसे कोई भी बात समझें, भावुक बनकर नहीं यदि अन्य दृष्टिका प्रयोग किया तो वह सकरों दृष्टि करा देगा । देखिये जो हितरूप दृष्टि है वह मुख्य होती है । यह जो निमित्त नैमित्तिक सम्बन्धकी बात है यह चिरकाल तक हृदयमे धारण करनेके लिए नहीं कही जा रही है, मगर एक सच्चाई जान लो । तब आप बिना गुरुके अपने आप स्वरूप दृष्टिमे खूब लगे । आखिर दृष्टि ही तो होना है । पर अज्ञानदशा है तो हम किसी भी एक दृष्टिको बनावें उसमे सफलता न मिलेगी । अज्ञान हटाकर जो हमारी स्वभावदृष्टि है, शुद्ध दृष्टि है, उसे सब प्रयत्न करके करें । तो देखो—श्रुत ज्ञानके ये अंश है—परमशुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चयनय, अशुद्ध निश्चयनय और व्यवहारनय । इन चारो नयोसे अपना लाभ उठावो । इनका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, ये जो कुछ बताते हैं वे सच बताते हैं । सच होने पर भी कैसे सचका हमें आश्रय लेना है और किसका नहीं लेना है । व्यवहारनयने बताया पुद्गलकर्म जीवके रागादि भावोंका निमित्त करके कर्मरूप परिणमता है, कर्मभावके उदयेका निमित्त पाकर विकारी जीव विकाररूप परिणमता है । व्यवहारनयने बताया यह बात सच है । सच होनेपर भी हम इस सत्यके आश्रयसे अपने आपमे क्या पायेंगे ? वह तो जाननेके लिए है व उपेक्षाके लिये है । कोई सत्य जाननेके लिए होता है, कोई सत्य आश्रय करनेके लिए होता है । अब शुद्धनयसे, भूतार्थनयसे जो हमने जाना वह हमारा आश्रय है, फिर भी हम जिस परिस्थितिमे हैं उसमे हम छनाग मारकर शुद्धोपयोगमे नहीं पहुच सकते । कुछ अपने व्यवहारमे, अपनी प्रवृत्तियोमे सुधार करें । देखिये—विकल्पोमे और विवाद्भोंमे

तो लगा देते हैं हम कई कई घटोका समय । यह तो लोगोको मंजूर है मगर जो हितकारी ये देवपूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दान आदिक आवश्यक कर्म, है, जिन्हे जिनेन्द्रदेवने बताया है, सब जगह भली प्रकारसे बता दिया है, उसमें अगर आधा घटेका भी समय लगे तो उसकी तो आलोचना करते कि हम विकल्पमें रहे और जो हम लडाई व्यापार रोजिगारमें रहे, धर्मचर्चाके नामपर कषायोंमें, विरोधमें रहे, इसके सम्बन्धकी कुछ चर्चा अपने आपमें नहीं करते कि हमने इनमें पड़कर तो अपना समय बेकार ही खोया । इससे तो अच्छा था कि हम पूजा, स्वाध्याय, जाप आदिमें रहते तो उसमें भला था । यह आत्म-हितकी दृष्टिसे बात कही जा रही है । भाई व्यवहारधर्मका पालन करके निश्चयधर्मकी आस्था रखते हुए दृष्टि सहज स्वरूपकी ओर रखें ।

(१६२) स्वभावामिमुख होकर स्वभावके निकट पहुंचना—कोई व्यापारी सिमरिया नामक ग्रामके रहने वाले थे । एक बार वे सामर नामक ग्राममें नमक खरीदने गए । वह सामर ग्राम वहाँसे कोई १००० मील दूर पड़ता था । जब वे नमक खरीदकर अपने ग्रामकी ओर चले तो कुछ दूर चलकर उनमेंसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारीसे पूछता है कि भैया सिमरिया गाँव अब कितनी दूर है ? तो उसने कहा—“सामर दूर सिमरिया नीरी,, ... अरे ऐसा कैसे ? आप तो कहते कि सामर गाँव दूर है और सिमरिया गाँव नजदीक है । अरे अभी तो आपन लोग सिर्फ ४ मील ही आये हैं, अभी तो ६६६ मील और चलना है । अभीसे आप कैसे कहते कि सामर दूर सिमरिया नीरी । तो वह बोला—भाई जिस तरफसे पीठ फेरा वह दूर हो गया और जिधरको मुख किया वह नजदीक हो गया तो भाई स्वभाव दृष्टिके रुचिया बनो, उसे नजदीक करो, वह एक भली बात है । अगर समता धीरतासे जिनेन्द्र देवकी सब आज्ञाओका पालनकरते हुए व्यवहार धर्ममें भी कोई त्रुटि न करते हुए, निश्चय धर्मका उपदेश रखते, हुए की ओर अभिमुख होवें तो यह बहुत भली बात होगी । अपने आप अपनेको समझना उस है । अपनेको अपने आपमें ही आरुढ़ होना है सब जिम्मेदारी हमारी हमपर है, दूसरेपर नहीं । इसलिए अपना भरोसा बनाकर अपने आपके ज्ञानसे ही समर्थन लेकर ज्ञानस्वभावके अभिमुख होवें ।

(१६३) आत्महितार्थीको सर्वप्रथम स्याद्वादसे तत्त्वपरिचयकी आवश्यकता—ज्ञान-स्वभावके अभिमुख होनेके लिए जरूरत है सम्यग्ज्ञानकी । ज्ञानके साधन हैं वचन उपदेश । वचन ऐसे होने चाहिये कि जो निजस्वरूपको समझनेमें प्रवीण हो । ऐसे वचन दो प्रकारके हैं । एक अभेद वचन और दूसरे—भेद वचन । अभेद वचन वस्तुके असली सही स्वरूपका सकेत करते हैं, लेकिन ऐसे वचन और ऐसे स्वरूपको समझनेके लिए सबसे पहिले तो हमें भिन्न-भिन्न

रूपसे वस्तुका ज्ञान चाहिए याने भेद वचनों द्वारा वस्तुका परिपूर्ण ज्ञान चाहिए। इसकी पूर्ति होती है स्याद्वादसे। किसी भी वस्तुका पूरा परिचय उस वस्तुमें रहने वाली सारी शक्तियोंका, सारी वस्तुओंका परिचय हो तब होता है। जैसे यहाँ किसी मनुष्यका पूरा परिचय दिया जाय, सभी दृष्टियोंसे उसकी सारी विशेषताओंको बताया जाय तो उसका परिचय होता है। जैसे यह अमुक कामका व्यापारी है। यह अमुक जगहका रहने वाला है। इसका यह पिता है, इसका यह मामा है, इसका यह भान्जा लगता है, इसका यह पुत्र है आदिक अनेक बातें कही जायें तो उस पुरुषका परिचय पूरा होता है। तो जरा इसी परिचयमें देखिये—जैसे किसी आदमीका परिचय दिया जा रहा है कि यह पुत्र है, पिता भी है, यह मामा भी है, भान्जा भी है, समझा दिया, ऐसा समझाते समय दृष्टि समझमें आ रही है कि यह अमुकका पिता है, अमुकका भान्जा है, अमुकका पुत्र है। जैसे दृष्टान्त ले लो। मानो किसी सोहन नामके आदमीका परिचय देना है। सोहनके पिताका नाम है मोहन और सोहनके पुत्रका नाम है श्याम। तो यह कहा जायगा ना कि यह सोहन मोहनका पुत्र है, श्यामका पिता है। तो अपेक्षायें इसमें दो हो गयी। यदि केवल यही कहा जाय कि यह तो पिता है तो जैसे श्यामका पिता है वैसे ही मोहनका भी पिता बन जाय तो असत्य बात आ गई ना? यह पुत्र ही है, ऐसा एकान्त किया जाय तो जैसे वह मोहनका पुत्र है ऐसे ही वह श्यामका भी पुत्र हो जायगा। तो उसको बताया जाता है कि यह मोहनका पुत्र है और श्यामका पिता है। अब दूसरी बात और देखिये—अगर "भी" लगा दिया जाय कि यह मोहनका पुत्र भी है तो इसका अर्थ गड़बड़ हो जायगा ना? इसके मायने यह हो जायगा कि यह मोहनका पिता भी है। लो गलत हो गया। तो अपेक्षा लगाकर फिर "भी" नहीं लगाया जाता है, किन्तु ही लगाया जाता है। मोहनका यह पुत्र ही है। श्यामका यह पिता ही है। तो अपेक्षा लगाना और ही लगाना ये दो बातें आवश्यक हों जाती हैं किसी भी वस्तुका परिचय करानेके लिए।

(१६४) स्याद्वादमें संशयके अवसरका अभाव—बहुतसे लोग कहते हैं कि स्याद्वाद तो संशयवाद है। वे बतलाते हैं कि जीव नित्य भी है अनित्य भी है। तो संशय हो गया। कभी कहते हैं कि नित्य है, कभी कहते हैं कि अनित्य है पर उन्होंने समझा नहीं। बात यह है कि अपेक्षा बतायें और 'भी' की जगह 'ही' लगाये तो यह एकदम मुद्रासे प्रकट हो जायगा कि स्याद्वाद तो सच्चा निर्णय देने वाला एक प्रबल उपाय है, जब कहा जायगा कि द्रव्यदृष्टिसे जीव नित्य ही है तो देखिये कितने ठोस निर्णय वाला होता है, याने यह जीव सदा रहता है, इसके द्रव्यको जब देखते हैं तो स्वभाव दृष्टिसे सब जीव नित्य ही हैं और जब पर्यायको देखते हैं तो पर्यायदृष्टिसे जीव अनित्य ही है। वहाँ निर्णय लेते हैं सब

हम पर्यायोको देखकर विचार करते हैं। पर्याय कहते हैं अवस्थाको, दशाको, जो कि मिटती रहती है। जैसे आज मनुष्य है, कुछ दिन बाद यह देह मिट जायगा, बादमें पता नहीं देव हो या तिर्यच हो। तो ये दशायें मिटती रहती हैं। तो पर्यायोकी अपेक्षासे जीव अनित्य ही है। देखिये स्याद्वादने निर्णय करा दिया। संशय नहीं। जो लोग उसका पूरा विचार नहीं करते वे ही तो इसको संशय जैसा रूपक दे सकते हैं। तो स्याद्वाद एक निर्णायक उपाय है। इससे वस्तुका निर्णय बनाइये। यह एक ऐसी यात्रा है ज्ञान की कि जैसे किसी ऊँची पहाड़ी पर नीचे जाने वाली रेलगाड़ीको देखिये जब वह रेलगाड़ी चलती है तो उसके आगे पीछे दोनों ओर इजन लगे रहते हैं। आगेका इजन तो कुछ बेग रोकने वाला होता है और पीछे का इजन कुछ-कुछ उसको चलानेके लिए है तो जैसे नीचे जाने वाली ट्रेनके लिए २ इजन आवश्यक होते हैं। इसी तरह इस वस्तुस्वरूपकी ज्ञान यात्रा करनेके लिए अपेक्षा और एव ये दो इजन लगे हुए हैं। जिसे कहते हैं—स्यात् नित्य एव स्यात् अनित्य एव। जैसे द्रव्यदृष्टि से जीव नित्य ही है। तो जीव नित्य है यह तो किया जाना है सिद्धा और उसकी सिद्धिके लिए अपेक्षा लगी है स्यात् या अपेक्षा या द्रव्यदृष्टिसे और आगे लगा है शब्द 'एव' तो सच्चा निर्णय बताना स्याद्वादका काम है।

(१९५) स्याद्वादसे निष्पक्ष निर्णय, दार्शनिकोंकी तृप्ति व विवादकी समाप्ति—एक प्रश्न एक प्रोफेसर साहबने रातको रखा था किसी दूसरे महाशयके प्रति कि यह तो बतलावो कि जैनसिद्धान्तकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो अन्यत्र नहीं पायी जा सके। कोई कहे अहिंसा तो अहिंसाका वर्णन तो अन्य दार्शनिक भी करते हैं। किसीका दिल न दुखावो। अपने परिणाम मलिन मत बनावो। तपश्चरणाका भी दूसरे दार्शनिक आदर करते हैं। ऐसी कौनसी चीज है जो जैनसिद्धान्तका एक विलक्षण प्रयोग हो? तो पहिली बात इसी स्याद्वाद को देखिये—कितनी अद्भुत इसमें कला है। भारतमें आजकल जैसे बड़े विवाद उत्पन्न हो रहे हैं एक दर्शन धर्म सम्प्रदायके नाम पर कितने विवाद व कलह होते हैं। उन सब विवादोको मेट सकनेमें समर्थ है तो एक स्याद्वाद है। सबकी बुद्धिका आदर करे और उन्हें बतलावें कि तुम्हारी यह बात इस अपेक्षासे सत्य है। किसी भी बातको असत्य साबित करनेके लिए कमर कस लेना यह एक झगड़ेका मूल बन जाता है और उसकी ही बातको अपेक्षा लगाकर सत्य जाहिर करनेकी बात करना यह बड़ी मित्रताका काम करता है। तो स्याद्वाद सब दार्शनिकोंके कथनका समन्वय बनाता है जैसे आज जरूरत है देशमें कि ऐसा समन्वय रहे कि कोई लोग परस्परमें लड़ें नहीं नो कलहको दूर करनेमें समर्थ एक यह स्याद्वाद है। दार्शनिकताके नाते जिन दार्शनिकोंने जो बात कही है वह बात सर्वथा याने एका-

न्तदृष्टिसे तो असत्य है, पर उसकी अपेक्षा खोजो किस दृष्टिको लेकर उन्होंने कहा है। तो आज बड़े कठिनसे कठिन जंचने वाले तत्त्वोंका भी निर्णय स्याद्वाद अपेक्षावादसे करता है।

(१६६) दृष्टियोंसे तथ्य खोजनेपर विवादसमापनका एक उदाहरण—जैसे एक बात रखी जिसके विषयमें स्पष्ट विवाद है। कोई लोग कहते हैं कि इस जगत्को ईश्वरने बनाया है, वैज्ञानिक लोग यह बात नहीं मानते हैं और अनेक दार्शनिक भी नहीं मानते हैं। पदार्थ हैं, सत् हैं, अपने स्वरूपसे परिणामते रहते हैं। ऐसा समस्त पदार्थोंका जो समूह है उसका नाम जगत् है। यदि ईश्वर बनाता है किसी पदार्थको तो यह बतलावो कि वह सत् पदार्थ को बनाता है या असत् पदार्थको? याने जो पदार्थ पहिले से है उसको ही बनाता है या जो बिल्कुल नहीं है उसे बनाता है? यदि कहा जाय कि सत् पदार्थको बनाता है, जो है उसको बनाता है तो है को बनानेका मतलब क्या? वह तो है ही। यदि कहा जाय कि असत्को बनाता है तो जो नहीं है उसे बनाता है यह बात तो बिल्कुल असम्भव है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसका किसी भी प्रकारसे सत्त्व नहीं हो पाता। जैसे ईश्वरवादियोंने जो ईश्वरको सृष्टिकर्ता मानते हैं उन्होंने भी यह कहा है कि 'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः', याने जो सत् है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत् है उसका कभी सद्भाव नहीं होता। अब जरा समन्वयकी दृष्टिसे विचार करें तो कहा तो है उन्होंने ईश्वरको जगत्का कर्ता। अब दृष्टि परखिये। उनकी बात सही मिल जायगी। देखिये जितने भी जगत्के प्राणी हैं उनका वास्तविक सहज स्वरूप क्या है? उनका सहज स्वरूप है विशुद्ध ज्ञानानन्द स्वभाव। तब इस ज्ञानानन्द स्वरूपको स्वभावको देखते हैं तो विदित होता है कि सभी जीव स्वभावमें ईश्वर हैं। सभी ऐश्वर्यके अधिकारी हैं। तो ये सब जीव ईश्वर कहलाये। पर्यायमें भले ही गड़बड़ी है मगर स्वभावसे सबमें प्रभुका रूप है। देखो इसको भी प्रकट रूपसे लोग कहते हैं कि 'घट-घटमें ईश्वर है, सबमें प्रभु विराजमान हैं। और वह प्रभु एक है, घट घटमें प्रभु विराजमान है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक जीवमें प्रभुका स्वरूप है, और वह प्रभु एक है। एकका अर्थ है समान। समान भी एक कहा जाना। जैसे किसी जगह गेहूँके दाने रखे हो ढेरके रूप में और वे बराबर समान गेहूँ हैं तो लोग कहते हैं कि देखो ये सब गेहूँ एक हैं। तो समानको भी एक कहते। जब समानतासे देखा तो सब जीवोंका स्वरूप तो एक समान आया और उसके समान स्वरूपको जब देखा और केवल स्वरूप ही दीखा तो वहाँ समानकी भी बात छूट गयी। वहाँ तो एक तत्त्व दीखा। तो इस तरहसे एक ईश्वर कहलाया और सबमें ये ईश्वर बसे कहलाये, और ये सब पदार्थ चूँकि सत् हैं तो वे अपना उत्पाद व्यय किया करते हैं। तो देखो—सत् है यह ईश्वर है, इसके जो उत्पाद व्ययकी पद्धति है वही सृष्टि कहलायी। तथा इसके

सान्निध्यमे देह व कर्मका परिणामन हुआ यह सब सृष्टि चली, और यह सब सृष्टि देखो निर्वधि चल रही है। अगर कोई एक ईश्वर इस जगत्की सृष्टि करने वाला होता तब तो इन सब अनन्तानन्त जीवोंकी सृष्टि करनेमें उसे अनेक बार बाधाएँ होती। कहो किसी जीवको वह भूल जाय, वह जीव बिना परिणामे ही कहो रह जाय यो व्यवस्था बनानेमे उसे तकलीफ होती। जब समस्त जीव ईश्वर स्वरूप हैं, और सब जीव सत्त्वके कारण अपना उत्पाद व्यय करते हैं तो इन सब ईश्वरोंके द्वारा जगत्की सृष्टि करनेमे कभी न बाधा आयगी, न भूल करेगे। तो देखो अपेक्षा लगाकर वस्तुका निर्णय बना और इसका अब धारण कीजिए कि 'एव' ऐसा ही है। सत्यिका ऐसा मतलब है कि हम इसके द्वारा वस्तुके स्वरूपका सही परिचय कर सकते हैं।

(१६७) अपनेको स्वरूपमात्र अङ्गीकार करनेसे कष्ट चिन्ता व विकृतियोंकी समाप्ति एक बार रुडकीमे हमारे लगातार एक सप्ताह प्रवचन चले। वहाँपर सभी लोग आते थे। तो एक अजैन महिलाने मेरेसे एक प्रश्न किया कि महाराज—हम तो इस कारण अधिक दुःखी रहती हैं कि जो हम स्त्री पर्यायमे है यहाँ हम कुछ विशेष धर्म नहीं कर सकती हैं, क्या करें? तो वहाँ हमने यही कहा कि जरा अपनी अन्तः दृष्टि करके सच तो बताओ कि तुम स्त्री हो क्या? अरे तुम स्त्री नहीं हो, यह तो एक पर्याय है, कभी जीव पुरुष बना, कभी स्त्री बना, कभी पशु-पक्षी बना, यह पर्याय तो मिटने वाली चीज है। तो क्या तुम यह पर्याय रूप ही चीज हो? तुम तो वास्तवमे जो हो सो बताओ। देखो जिसमे मैं मैं का अनुभव होता है वह क्या है? वह मैं एक ज्ञानरूप हूँ, ज्ञानप्रकाश हूँ, ज्ञानपुञ्ज हूँ। देह मैं नहीं हूँ। ध्यानमे आया ना? तब तुम शरीर भी नहीं हो। शरीर तो अशुद्ध है। अपवित्र है, अशुचि है, विनाशीक है। जलकर राख हो जाने वाला है। यह शरीर हो क्या तुम? अरे तुम वह शरीर नहीं हो तुम तो एक ज्ञानप्रकाश मात्र हो। तो यह निश्चय करो कि मैं ज्ञानप्रकाश मात्र एक पदार्थ हूँ। स्त्री नहीं, मनुष्य नहीं और देखो—जो लोग मनुष्य हैं वे भी जब तक यह समझते रहेगे कि मैं मनुष्य हूँ। पुरुष हूँ तब तक वे धर्म न कर सकेंगे। वह तो पर्यायबुद्धि है। मिथ्यात्व है। उन्हें भी यह समझना चाहिये कि पुरुष मैं नहीं हूँ, किन्तु एक ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। स्त्रियोंको भी समझना चाहिए कि मैं स्त्री नहीं हूँ। मैं तो ज्ञानस्वरूप एक आत्मपदार्थ हूँ। सन्तोष हुआ उसे कि हाँ ठीक बात है। यह देह ही मैं नहीं हूँ। तो क्या कलना करूँ कि मैं पुरुष हूँ अथवा स्त्री? तो जब द्रव्यदृष्टिसे कुछ निर्णय किया जाता है तब एक सहजभावका निर्णय बनता है, वह सहज तत्त्व जो आत्मामे अपने आप स्वभावसे अनादि अनन्त पाया जाय वह है स्वभाव। वह हूँ मैं ज्ञानस्वरूप। और देखो—कोई सोचे कि स्त्री धर्ममे आगे नहीं बढ़ सकती, पुरुष आगे बढ़ते, तो आजकी बात यह है कि न तो

पुरुषको मोक्ष है और न स्त्रीको । अब रही चारित्र्यमे धर्मसाधनकी बात । तो वह होता है ज्ञानस्वरूप आत्माके आश्रयसे । वह सबको प्राप्त है । तो अपने ज्ञानस्वभावका आश्रय करें और खूब अपनेमें धर्मका प्रसाद पायें । लाभ लें, यह सब कोई कर सकता है । जब द्रव्यदृष्टि से विचार किया जाता है तो जीव नित्य है, जीव ज्ञानस्वरूप है, उसमे कोई कष्ट नहीं है, यह अधूरा नहीं है । इसमे किसी दूसरेका दखल नहीं है । यह तो जाज्वल्यमान चकचकायमान एक ज्ञान तेज पुञ्ज है । उस प्रकाश पर जिसकी दृष्टि नहीं गई वह जीव अभी अधेरेमे है । उन जीवोंको किसी प्रकारसे शान्ति नहीं प्राप्त हो सकती है जो जीव अपने आपमे अपने ज्ञानस्वरूपका अनुभव नहीं कर सकता है । तो अपने आपको ज्ञानस्वरूप माननेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपने आपमे अपने आपके सहजस्वरूपकी दृष्टि बनायें । ये सब बातें हो सकेंगी स्याद्वादके प्रतापसे । स्याद्वादसे पहिले भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे वस्तुके समस्त धर्मों का परिचय किया । फिर सब धर्मोंका परिचय करने के बाद उन सभी धर्मोंको गौण करके याने वस्तुमे रहने वाली शक्ति गुण पर्यायोंका स्याल छोड़कर एक अखण्ड वस्तुपर आये ।

(१६८) कलिकालमे क्लुषित हृदयोमे नयानभिज्ञ वक्तावों द्वारा प्रभुशासनके प्रसार की अशक्यता—बात यह कह रहे थे कि वस्तुका परिचय करानेका उपाय स्याद्वाद है । उस स्याद्वादकी प्रतिष्ठा जैनसिद्धान्त ने की है । तो जैनसिद्धान्तकी सबसे अधिक विशेषता है स्याद्वाद, जो कि समस्त दार्शनिकोंकी फूटको मिटा देता है । सबको एक मंचपर उपस्थित कर सकता है । सबमे एकरस होकर सबमे एक अहिंसाकी प्रतिष्ठा बना सकता है । आज सारे देश यदि स्याद्वादका सहारा लें तो कही विवाद न रहेगा । मगर एक बात प्रश्नमें आ सकती है कि जो इतना बड़ा ऊँचा शासन है स्याद्वाद वह शासन सारे विश्वमे क्यों नहीं अपना प्रभाव फैला पाया ? तो भाई बात यह है कि ऐसा कोई पहिले निगुण्य न बनावें कि जिसका प्रभाव सब पर फैला हो वह अच्छी चीज है और जिसका प्रभाव कुछ पर ही हो वह अच्छी चीज नहीं है । देखो—पापका, मिथ्यात्वका अज्ञानका, मोहका अनन्तानन्त जीवों पर प्रभाव पड़ा है तो क्या उनका भला हो गया । अच्छा बुरा तो परिचय करके पहिचानो गुण देखकर जहाँ गुणोंका सद्भाव हो वह अच्छा कहलाता है । खैर इस दृष्टिसे भी अगर विचार करते हैं कि जो अच्छी चीज है वह सब जगह फैली होनी चाहिए, किन्तु नहीं फैली, तो इसका उत्तर समन्तभद्राचार्यने दिया है “काल.कलिर्वा क्लुषाशयो वा, श्रोतुं प्रवक्तुर्वचनानयो वा । त्वच्छासनीकाधिपतित्वलक्ष्मी प्रभुत्वशक्तेरपवादहेतुः ” जब समन्तभद्र स्वामी भगवानकी स्तुति कर रहे थे तो वहाँ एक बात कही कि हे भगवन् ! तुम्हारे शासनका एक अधिपत्य क्यों नहीं विश्वमे चल रहा है । तो उत्तर दिया है कि तीन कारण हैं जिस कारण

से वह स्याद्वाद शासन यह ज्ञानानन्द जहाँ प्रकट है ऐसा प्रभुका शासन सारे विश्वमें नहीं फैल रहा तो तीन कारण क्या हैं ? एक तो है कलिकाल, दूसरे—सुनने वालोंके हृदय कलुषित हैं, और तीसरा कारण है बोलने वालोंको ज्योका ज्ञान नहीं होता । ये तीन ऐसे कारण हैं कि स्याद्वाद शासनका सर्वत्र प्रभाव नहीं फैल सका ।

(१६६) कलिकालमें हीनभावनाका एक दृष्टान्त—अब उक्त तीन कारणोंपर ध्यान दीजिए—कलिकाल जहाँके लोगोंकी बुद्धि निसर्गतः पापकी ओर जाय उस कालका नाम है—कलिकाल । इसकी एक कथा सी गढ़ी गई है । जैसे मानो दो दिन बाद कलिकाल लगना है तो तो पहिले एक पुरुषने किसी दूसरे पुरुषके हाथ अपना टूटा फूटा पुराना मकान बेचा । खरीदने वालेने जल्दी ही उसमे नीव खुदवाना शुरु कर दिया । नीव खुदवाते हुएमे उसने असफियोसे भरा हुआ एक हंडा पाया । कही उस मकानमे गड रहा होगा । तो वह झट उस हंडेको ले जा कर मकान बेचने वालेसे बोला—भैया अपना यह असफियोसे भरा हंडा ले लो आपके बेंचे हुए मकानमेसे यह निकला है, यह आपका है, आप इसे रखो । तो वह मकान बेचने वाला बोला कि मैंने तो मकान और उसकी जगह बेचा था सो उसका मुझे सब कुछ मिल चुका । अब यह हंडा मेरा नहीं है । इसे आप ही अपने पास रखें । आखिर यह बात ऐसी बढ़ी कि इसका न्याय राजाके पास पहुंचा । दोनोंने अपनी अपनी बात राजाके समक्ष रखी । मकान खरीदने वाला कहता है—राजन् मेने तो मकान खरीदा है, यह असफियोका हंडा नहीं खरीदा, यह तो इन का है, ये अपने पास रखें, मैं इसे न लूंगा । तो बेचने वाला बोला—राजन् मैंने तो मकान बेचा था, उसका मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ मिलना बाकी नहीं रहा । यह हंडा मेरा नहीं है, मैं इसे न लूंगा । इसको ये रखें । राजा उन दोनोंकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ । उस समय कुछ भी न्याय न दे सका । बोला कि इसका न्याय हम कलके दिन करेंगे । (देखिये—आप लोग मुस्करा रहे हैं । शायद सोचते होंगे कि हम न हुए उस समय, तो हम ले लेते । (हँसी) । अब जिस कलके दिन न्याय होना था उससे पहिलेकी जो रात्रि है उसके बाद लगना था कलिकाल । तो उस ही रात्रिमे देखिये उन तीनोंके (याने मकान खरीदने वाले के, मकान बेचने वालेके और राजाके) भाव बदल गए । देखिये अभी कलिकाल लगा भी नहीं, सिर्फ प्रारम्भ होने वाला था उस ही रात्रिको उन तीनोंके भाव बड़े कलुषित हो गए । जब प्रारम्भकी यह हालत है तो फिर इस कालकी तो बात ही क्या ? हाँ तो उन तीनोंके क्या भाव हुए सो सुनो—मकान खरीदने वाला अपनी खाटपर पड़ा हुआ सोच रहा था कि देखो मैंने कितनी बेवकूफीकी थी । अरे मैं व्यर्थ ही उस असफियोसे भरे हंडेको उसे देने गया था । कल के दिन जब वह मेरेसे लेनेको कहेगा तो मैं ले लूंगा । मकान बेचने वाला सोचता है कि अरे

उसने तो केवल मकान और जमीन खरीदा था, वह असफियोका हंडा तो मुझे ही मिलना चाहिये था। मैंने व्यर्थ ही उसे लेनेसे इन्कार कर दिया। कलके दिन जब वह मेरेसे लेनेको कहेगा तो मैं ले लूंगा। उधर राजाके मनमे भी यह भाव आया कि अरे वे दोनो बेवकूफ थे, जो झगड़ रहे थे। कलके दिन तो मैं यही कह दूंगा कि देखिये यह असफियोसे भरा हंडा तो जमीनके अन्दर मिला, इसपर न तुम्हारा अधिकार है, न तुम्हारा। इसपर तो राजाका अधिकार है। तो भाई यह कलिकालकी बात कह रहे हैं। इस कलिकालमे लोगोके ऐसे ही भाव हैं। तो हे भगवन् ! एक तो कलिकाल है जिसके कारण आपका पवित्र शासन एक छत्र न फैल सका।

(२००) प्रभुशासनका प्रसार न हो सकनेमे वक्ता व श्रोतादोनोंकी त्रुटि—दूसरा कारण यह है कि आजकल सुनने वाले लोगोके हृदय क्लुषित हैं। वे अपनी मनपसंद बात सुनना चाहते हैं। उनके मनके विरुद्ध कोई बात बोल दी गई तो वे वक्तासे लड़ भी बैठते हैं। बहुतसे श्रोता ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छे व्यवहारसे रहते हैं, पाप भी नहीं करते मगर धर्मके मामलेमे जो बात सुनी, जैसा जाना वैसा ही दूसरोसे कहते हैं और वे मान जायें तो ठीक है और अगर वे दूसरी तरहसे कहें तो वह उनसे लड़ बैठता है। तो श्रोतादोनों का मलिन आशय है, तीसरे—वक्ताओको नयका परिचय नहीं है। वे यह नहीं बतला सकते कि यह बात हम इस नयसे कह रहे हैं। जानते हुए भी स्वयं वक्ताका एक ऐसा पक्ष रहता है कि वह नयका नाम न लेकर बोलता जातो है कि ऐसा ही है। अरे भाई ऐसा है तो सही मगर इस नयसे ऐसा ही है ऐसी बात बोलो। तो वक्ताओको नयका परिज्ञान नहीं है। तो हे प्रभो, यही तीन कारण है कि जिसके कारण आपका यह पवित्र शासन एक छत्र विश्वमे व्याप न सका।

(२०१) प्रभुशासनका स्वयं महत्त्व—प्रभु शासनका प्रसार हो चाहे न हो, इसमे क्या है ? इससे कही प्रभुशासनकी त्रुटि नहीं जाती। एक कविने कहा है कि किसी जंगलमे घूमते हुएमे भोलनियोको मानो हीरा मोती मिल जावें और उन्हे उनकी पहिचान न होने से चाहे वे अपने पैरोका मूल घिसनेमे उनका प्रयोग करें, पर उनके इस तरहका अनादर किये जानेसे कही उन मोतियोका कुछ बिगाड तो नहीं हो गया। वे भोलनियाँ उन मोतियो का अनादर करें तो करें, पर वे बड़ी बड़ी रानियोके गलेका हार बनकर क्या उन रानियो की शोभाको बढ़ाते हुए स्वयं गौरवको न प्राप्न होंगे ? अर्थात् अवश्य प्राप्त होंगे, तो इसी तरह समझो कि अगर एक स्याद्धादशामनका, आत्मशासनका संसारके ये अनन्त जीव अनादर कर रहे हैं तो करें मगर क्या इससे इस शासनका अनादर हो जायगा ? अरे जो ज्ञानीसत जन है, कल्याणार्थीजन हैं वे तो इसे मस्तकपर रखेंगे ही। उसका आदर करेंगे ही। तो

स्याद्वाद एक ऐसा उपाय है कि, दार्शनिकोंका, समाजका, गुरुका, सबका विरोध मिटानेमें समर्थ है ।

(२०२) स्याद्वादसे वस्तुतथ्यका निर्णयकर अहिंसामें बढ़का प्रोग्राम—अब स्याद्वाद के द्वारा जब वस्तुस्वरूपका निर्णय कर चुकते हैं तो अब हमारा प्रोग्राम क्या हो आगे बढ़नेमें वह है एक अहिंसा । अहिंसाका शुद्ध स्वरूप है अपने आपमें अज्ञान, भ्रम, मोह, रागद्वेष कल्पनायें ये उत्पन्न न होना, इसे कहते हैं पूर्ण अहिंसा । सच्ची अहिंसा । याने मैं अपने आपकी हिंसा न करूँ, अपने आपको बरबाद न करूँ । अपनेको गुप्त सुरक्षित बना लें इसको कहते हैं अहिंसा । आप कहेंगे कि हम तो सुनते थे कि किसी जीवकी हिंसा न करना सब जीवों पर दया करना उसे अहिंसा कहते हैं । तो आप ठीक ही सुनते आये, मगर आप इस तरह सुनो कि कोई अपने आपमें अज्ञान, मोह, रागद्वेष न बसायें, छोटे भाव न करें तो वह हो गई अहिंसा । जो अपना छोटा भाव न करेगा तो उसके द्वारा बाह्यमें जो प्रवृत्ति बनेंगी वह ऐसी बनेगी कि वह किसीकी हिंसा न करेगा, दूसरोकी दया करेगा । ऐसे लोगोंने उसकी प्रवृत्ति देखकर अहिंसाका साक्षात् रूप उसको मान लिया, पर अहिंसाका साक्षात् रूप होता है खुदमें अपने आपमें रागद्वेष छोटे विचार न बनें सो अहिंसा है । इसे कहते हैं निश्चय अहिंसा । अब व्यवहार अहिंसा वह है दया करना, दूसरोका दिल न दुखाना । कोई पुरुष दूसरोका दिल न दुखाये, दया करे तो उससे पुण्यबध तो हो जायगा, मगर वह अपने आपमें भ्रम रखता है, रागद्वेष रखता है कि मैं इस पर दयाकर रहा हूँ, इसपर उपकार कर रहा हूँ । इस प्रकारका भ्रमका भाव रखे तो अभी अहिंसा न बनेगी । वह तो अपने आप पर हिंसा कर रहा है, अपने आपमें कर्तृत्वबुद्धि लाव रहा है कि मैं इन जीवोंकी रक्षा करता हूँ । मैं इनको पालता पोषता हूँ । देखो मैंने इतने रोगियोंके लिए औषधालय खोल रखा है । अरे भीतरमें इसके ज्ञानप्रकाश नहीं है । परपदार्थके साथ कर्तृत्वकी बुद्धि लगी हुई है तो वह अपने आपकी हिंसा कर रहा है । तो अपने आपमें अज्ञान न रहे तब ही यह व्यवस्था बन सकती है । तो पहिली बात यह है कि शुद्धज्ञान प्रकाश तो अपने चित्तमें लेना होगा ।

(२०३) अहंमन्यताकी रहती विपत्ति—देखो भाई जिसपर लोग सुधार बिगाड़ की कल्पना करते हैं मैं मे की बात किया करते हैं, मैं हूँ, मैंने किया यह कितनी बड़ी विपत्ति है ? सबसे बड़ी विपत्ति है मैं मैं की मान्यता । यह मैं हूँ, मैंने ऐसा किया मुझको इसने ऐसा कर दिया, मुझे यह कुछ नहीं समझता । अरे भाई तू तो एक ज्ञानप्रकाश है, तू जब उसे नहीं समझ रहा है तो वह भी तुझे नहीं समझ रहा । इसलिए आपसे बाहर क्यों हो रहे ? यह पर्याय है । यह देह है । ये नाक, आँख, कान आदिक मलसे भरे हुए हैं, इनको क्यों

मानते कि यह मैं हूँ ? और जब इस शरीरको मानते कि यह मैं हूँ तो इसमें विवाद उत्पन्न होता है । मैं यह नहीं हूँ । मैं तो एक ज्ञानप्रकाश हूँ । मेरी दया हो जाय, मेरी रक्षा हो जाय, बस यही मैं चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ । एक बार देहरादूनमें मेरा चातुर्मास था । वहाँ शौचके लिए प्रतिदिन मैं करीब डेढ़ मील दूर जाया करता था । घूमना भी हो जाता था । तो जाते हुए मैं पंजाबी वगैरहके कुछ बच्चे प्रतिदिन गोली खेलते हुए मिलते थे । एक दिन मेरे मनमें आया कि देखो सभी लोग हमें अच्छा कहते हैं । प्रशंसा सुनते सुनते तो बहुत दिन हो गये । चलो एक दिन निन्दा ही सही । एक बार मैं इन बच्चोंकी गोलियों में लात मार कर बिखेर दूंगा, फिर जो गालियाँ वे देंगे उन्हें सह लूंगा । या बादमें जो होगा सो देखा जायगा, सो हमने उन बच्चोंको गोलियोंपर लात मार दी । उन बच्चोंने बादमें हमें ४—६ गालियाँ भी दी । उनको सुनकर मैं बहुत खुश हुआ । सोचा कि देखो यह तो मेरी एक परीक्षा थी । उन बच्चोंकी गाली सुनकर मैं मनमें क्षुब्ध न हुआ तो यही मेरी उस परीक्षामें विजय है । यदि उन बच्चोंकी गालियाँ सुनकर मैं क्षुब्ध हो जाता तो वही मेरी उस परीक्षामें असफलता थी । तो भाई किसीकी गाली सुनकर किसीके निन्दा भरे वचन सुनकर क्षुब्ध न हो । उस समय यह समझें कि यह तो मेरी परीक्षा कर रहा है । बल्कि उसको तो बड़ा उपकारी मानना चाहिए क्योंकि उसने उस समय मेरेको बहुत सावधान बना दिया । इतना सावधान तो कोई १००-५० रुपये खर्च किए जानेपर भी न कर सकेगा । किसीसे कहे कि भैया हम तुम्हें (१००) देंगे, तुम हमें अपने हृदयसे गालियाँ दे दो । तो भले ही वह (१००) के लालचमें आकर कुछ ऊपरी ऊपरी बानाबटी गाली दे दे, पर वह हृदयसे गालियाँ नहीं दे सकता । तो किसीके निन्दाभरे वचन सुनकर, किसीकी गालियाँ सुनकर हम क्षुब्ध न हो बल्कि उसे अपना उपकारी समझें । वह तो अपने लिए एक भली बात है । लोग तो जरा जरा सी बातमें किसीके द्वारा कुछ निन्दात्मक वचन बोले जानेपर अत्यन्त क्षुब्ध हो जाते हैं, दुःखी हो जाते हैं । यह उनकी भूल है । यह समझें कि यह तो मेरे भलेके लिए है । यह तो मुझे सावधान कर रहा है । इसलिए उस पर क्षोभ न करके शान्तिपूर्वक सुन लें, यह हम आपके लिए एक भली बात है ।

(२०४) जन्म मरणकी महती विपत्ति—आज एक बड़ी जटिल विपदाकी समस्या है कि जिसका निपटारा करना अत्यन्त आवश्यक है । वह विपदा क्या है ? वह विपदा है इस जीव पर जन्म मरणकी । हम आप जन्मते हैं, मरते हैं फिर जन्मते हैं फिर मरण करते हैं । यह क्रम हम आपका आज भी चल रहा है और इसमें जितना जीवन मिलता है वह जीवन भी थोड़ा सा जीवन है । वह सारा जीवन सकट पूर्ण है । जन्ममें सकट, मरणमें

संकट और बीचमे रही सही जो थोड़ी जिन्दगी है उसमें भी संकट । आज इस मनुष्यभवको पाकर अनुभव कर लिया होगा, बताओ कौनसी संतोषकी बात अब तक पायी ? जब जन्में थे तब भी संकट हुआ, जवान हुए तब संकट हुआ, वृद्ध होंगे तब भी संकट मिलेगा, जब मरण करेंगे तब भी संकट मिलेगा । इसे ऐसा समझिये कि जैसे आत्मानुशासनमे गुणभद्र स्वामीने कहा है कि जैसे एक बाँसकी पोरके बीचमे कोई कीड़ा पड़ा हो और उसके दोनों ओर छोरमे आग लगी हो तो उस कीड़ेकी बड़ी शोचनीय दशा है, इसी प्रकार हम आपके जीवनके दोनों ओर जन्म मरणकी आग लगी है और उस आग लगे जन्म मरणके बीच थोड़ा सा जीवन जो मिला है वह भी दुःखपूर्ण है । आप अनुभव करिये, सोचिये, अगर एक भवमे विषयके साधन मिला लिया, कुछ सासारिक मीज पा लिया तो इससे मेरे जीवका पूरा नहीं पड़ता । जैसा भाव किया उसके अनुसार अगला जन्म हो गया तो वहाँ दुःख भोगेगा । एक यह सबसे बड़ी विकट समस्या है जिसकी कुछ थोड़ी जिम्मेदारी अनुभव करना चाहिये । मानो कुछ कला प्राप्त करली, धन प्राप्त कर लिया तो उससे क्या होता है ? जन्म मरणका संकट । ऐसा उपाय बन जायगा तो हम आप लोगोका जीवन सफल है अन्यथा सफल नहीं है । चाहे जिन्दगीमे ससारी लोगोके कहनेमे यह बात बन जाय, इससे कुछ होने का नहीं । जन्म मरणका संकट मेटनेका उपाय बना लिया तो हम आप लोगोका जीवन सफल हो जायगा । तो कैसे मिटे जन्ममरणका संकट, इसीके सम्बन्धमे थोड़ा कहा गया ।

(२०५) शान्ति चाहने व आश्रय लेनेकी प्रकृतिका सही उपयोग करनेका अनुरोध— जहाँ हमपर विपत्ति है वहाँ यह भी देखिये कि हम आप लोगोको कितनी सुविधायें मिली हैं, हम आप सबकी दो प्रकारकी आदतें हैं । एक तो यह आदत है कि शान्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं । कोई जीव दुःख नहीं चाहता । यह तो बड़ी अच्छी बात है जो कि सुख शान्ति सभी जीव चाहते हैं । एक तो यह बड़ी भली आदत है । और दूसरी भली आदत यह है कि किसी न किसी बड़ेका सहारा, आश्रय करना चाहते हैं । ये दो आदतें हम आपमे बड़ी अच्छी पड़ी है लेकिन इन आदतोंका दुरुपयोग हो रहा है । चाहते हैं तो शान्ति, पर अशान्तिको शान्ति समझकर चाह लें तो उससे कार्यसिद्धि नहीं होती । यह तो बड़ी अच्छी बात थी हम आप लोग हृदयसे शान्ति चाहते हैं, लेकिन शान्तिका स्वरूप जब तक समझमे न आयगा तब तक शान्तिकी प्राप्ति नहीं की जा सकती । भले ही हम सुख शान्ति चाहते हैं, मगर वास्तविक शान्तिका निर्णय पहिले बनाना चाहिये कि वास्तविक शान्ति क्या है ? तो वास्तविक शान्ति क्या है, इसे थोड़े शब्दोंमे बताया है कि जहाँ आकुलता न हो वही वास्तविक शान्ति है । जो लोग बड़ा सुख पा रहे हैं सम्पदाका, पञ्चेन्द्रियके विषयोका तो क्या उनमे आकुलता है ? हाँ

हाँ आकुलता है। निरन्तर-आकुलता है। एक सेवेण्डको भी निराकुलता नहीं है। लग रहा ऐसा कि हम लोग बड़े मौजमे हैं, बड़ा सुख मिलता है। आरामसे रहते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि-एक समयको भी, एक क्षणको भी निराकुलता नहीं होती। यह बात सच है। देखो—यहाँके ये सुख और दुःख दोनों ही क्षोभसे भरे हुए हैं। यह बात भट समझमें आ जायगी। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र आदिक पञ्चेन्द्रियके विषयोका जो आनन्द लूटा जाता है तो वह भी क्षोभसे भरा हुआ है। जैसे एक मनका ही विषय ले लो। जब कभी मेम्बर बननेके लिए बात चलती है तो उस समय आपका कंसा-कंसा मन चला करता है? मेम्बर होनेके लिए आपको कितना आकुल-व्याकुल होना पड़ता है। एक भोजन करनेकी ही बात देख लो—जब आप भोजन करने बैठते हैं उस समय आप कितने कितने विकल्प करते हैं। भोजन करते हुए भी आपको कितना क्षोभ रहा करता है? तो ये पञ्चेन्द्रियके विषय कोई समतासे भोगती है क्या? अरे सभी पञ्चेन्द्रियके विषय क्षोभसे भरे हुए हैं। उन्हें न चाहना। शान्ति क्या है? जहाँ सुख नहीं दुःख नहीं।

(२०६) शान्तिस्वरूप व आश्रेय तत्त्वका निर्णय—सुखके मायने संसारका सुख। जो इन्द्रियोको सुहावना लगे वह सुख है और जो इन्द्रियोको असुहावना लगे वह दुःख है। तो इस बातका एक सही निर्णय कर लो कि न सुखमें शान्ति है न दुःखमें। इसके लिये तो प्रथम तो शान्तिका स्वरूप समझना है। दूसरी आदत क्या बतलाया कि हम किसी बड़ेका आलम्बन करना चाहते हैं, किसी बड़ेका सहारा तकना चाहते हैं। यह भी एक बड़ी अच्छी आदत है। देखो चाहे कोई बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो सभीके अन्दर यह आदत बनी है कि हमें तो अपनी सुख शान्तिके लिए किसी बड़ेका सहारा चाहिए, यह भी आदत अच्छी है, लेकिन यहाँ भी भूल कितने हैं। वास्तवमें बड़ा कौन है जिसका हम सहारा लें? और नियमसे सकटोसे मुक्त हो जायें? तो देखिये—उत्तर यह देंगे कि वास्तवमें बड़ा वह है जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो। और बात सत्य भी है। वे बड़े हैं जो परमात्मा हुए, जो रागद्वेषरहित हैं, जो शुद्ध ज्ञान भोगते हैं, जो शुद्ध आनन्द भोगते हैं वे बड़े हैं, लेकिन यहाँ एक समस्या और आ जाती है कि ऐसा बड़ा हमें एक भी नहीं दिखता, और कभी आखो दिख भी जाय समवशरणमें तो उनके निकट पहुँचना भी कठिन है, और फिर वे भगवान् किसीकी बात सुनते भी नहीं। आप सोचते होंगे कि क्या वहाँ पञ्चेन्द्रियके विषयोकी प्रवृत्ति नहीं है? हा ठीक है, वहाँ तो केवलज्ञान है। वहाँ तो निर्विकल्परूपमें प्रतिभासमान होता है। हम उन्हें व्यवहारके ढंगसे कह सकते हैं, सहारा ले सकते हैं, और वे कैसे सहारा दे सकते हैं? तो उनका सहारा यही है कि हम

उनके स्वरूपका चिन्तन करके अपने आत्मामें पवित्रता उत्पन्न कर लेंगे और हम अपने आपका वास्तविक शरण प्राप्त कर लेंगे, लेकिन एक बात देखिये कि जब मैं अपने आपका सहारा लेने चलता हूँ, जो वास्तविक शरण है तो सहारा लेते लेते अन्तमें वह सहारा मिल जाता है जो मेरेमें अन्तःप्रकाशमान तत्त्व है उसपर आ जाया करते हैं। देखो—भगवान् केवल-ज्ञानी हैं, अनन्त आनन्द सम्पन्न हैं और ये ज्ञानानन्द स्वरूप स्वभावके अनुरूप जो भीतर हैं, सो बाहर हैं। हम आपको ऐसा नहीं है। भीतर तो है प्रभुके समान स्वरूप, पर बाहरमें हो रहा है विषय कषायोका परिणामन। यह अन्तर पड़ रहा है, पर प्रभुके स्वरूपमें अन्तर नहीं पड़ रहा है। जो अन्तरगमे है, जो स्वभावमें है सो बाहर प्रकट है, ऐसा अनुरूप परिणामन है वह ज्ञानपरिणामनका। तो ऐसा अनुरूप परिणामन निरखना है, उसका श्रोत है स्वभाव। उसमें पहुँचना है। उसके स्वभावपर पहुँचना है तो स्वभावका जो चिन्तन है वह व्यक्तिगत सत्ताको छोड़ देता है। तो इसका स्वभाव है ऐसी बात नहीं रहती, किन्तु स्वभाव है वह ही चिन्तनमें रहता है। तो जब स्वभाव चिन्तनमें रहता है तो परव्यक्ति छूटा, खुद नहीं छूट सकता, इसलिए अंततोगत्वा इस स्वभावके चिन्तनमें हमें अपने आपके स्वभावका स्पर्श हो जाता है।

(२०७) अन्तस्तत्त्वकी सहता—भैया, सच्चा निर्णय बनावें कि वास्तवमें आप कौन हैं? जैसे कहते हैं ना चत्तारिदंडकमे चत्तारिलोगुत्तमा, याने लोकमें चार उत्तम हैं वे चार कौन से उत्तम हैं? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली द्वारा प्रणीत धर्म। ये साधु लोकमें उत्तम हैं तिसपर भी अरहंत और सिद्धको उत्तम पहिले कहा। ये अरहत और सिद्ध लोकमें उत्तम हैं। उन अरहत और सिद्धके बताये हुए मार्गपर जो चलने वाले साधुजन हैं वे संगल हैं और जिस धर्मको केवली भगवानने बताया है वह धर्म लोकमें उत्तम है। तो व्यवहारमें बड़े हैं परमात्मा और सिद्ध पंचपरमेष्ठी, पर निश्चयसे याने ये मेरेमें तन्मय रह सकें, ये मेरेसे अभिन्न रह सकें, मेरेमें तन्मय हो सकें, ऐसा बड़ा कौन है? ऐसा बड़ा है मेरेमें सहज जो अपने सत्त्वके ही कारण परकी अपेक्षा बिना, परके सम्पर्क बिना जो मेरेमें स्वरूप है, सहजस्वभाव है, वह लोकमें उत्तम है। मैं एक छोटी सी कहानी कहूँगा, वह केवल इस विषयको स्पष्ट करनेके लिए कि लोकमें उत्तम क्या है? क्या मिलेगा अन्तमें उत्तम? एक पुरुष कुछ बदचलन था, उसकी स्त्री सती थी। उसने बहुत समझाया कि तुम ये सब अपराध छोड़ दो, तुम्हारा कल्याण हो जायगा, पर वह न माने। एक बार फिर उस स्त्रीने पत्थरकी कुछ बटरिया देकर कहा कि लो देखो यह देवता है, यह बड़ा है, तुम इसकी रोज पूजा कर लिया करो और सिर्फ २४ घंटेके लिए पाप छोड़ दिया करो। सो उसने स्त्रीकी बात मान ली। अब

वह प्रतिदिन उस बटरिया को पूज लिया करता था और २४ घंटों के लिए पाप छोड़ दिया करता था । उसने जल्दी-जल्दी में वह तो दिया था कि हाँ हम यह बात रोज रोज कह दिया करेंगे, पर यह ध्यान उसने न दिया कि अगर हम प्रतिदिन २४ घटे को पाप छोड़ दिया करेंगे तब तो पाप सदा के लिए ही छूट जायेंगे । स्त्री ने तीन बार सकल्प करा लिया कि हाँ प्रतिदिन इस बटरिया को पूज लिया करेंगे और २४ घटे के लिए पाप छोड़ दिया करें । अब वह प्रतिदिन उस बटरिया को पूजकर २४ घटे के लिए पाप छोड़ दिया करता था । एक दिन उसने देखा कि उस बटरिया पर चढ़ाये जाने वाले चावलो को चूहा खा जाता है तो उसके मन में आया कि अरे इन पथरियो से बड़ा तो यह चूहा है, हमें इस चूहा की पूजा करना चाहिए, अब वह चूहे की पूजा करने लगा । चूहे को पकड़कर रख लिया, प्रतिदिन वह उस चूहे पर चावल चढ़ाये, घटी बजाये, पूजा करे और २४ घटे के लिए पाप छोड़ दे । एक दिन उस चूहे पर भपटी बिल्ली । सोचा अरे इस चूहे से बड़ी तो बिल्ली है । सो वह बिल्ली की पूजा करने लगा । एक दिन उस बिल्ली पर भपटा कुत्ता सो सोचा अरे इस बिल्ली से बड़ा तो यह कुत्ता है, सो उस कुत्ते को पूजने लगा । एक दिन उस पुरुष की स्त्री रसोई में खाना बना रही थी, रसोई के पास वह कुत्ता गया, उस स्त्री ने कुत्ते को २-३ बेलन मार दिए, कुत्ता भौं भौं करके भग गया । इस दृश्य को उस पुरुष ने देख लिया—सोचा अरे इस कुत्ते से बड़ी तो मेरी स्त्री है, अतः उस स्त्री की पूजा वह करने लगा । अब तो उस स्त्री के दिमाग बहुत ऊँचे चढ़े हुए थे । एक दिन उस स्त्री ने खाना बनाया, दाल में नमक अधिक गिर गया । उस पुरुष ने पूछा कि आज दाल में नमक अधिक क्यों हो गया ? तो वह झुझलाकर बोली अरे अधिक हो गया तो क्या हुआ, हाथ ही है हो । गया अधिक तो कुछ पानी और मिलाकर खा लो । उस पुरुष को गुस्सा आया तो उसने ३-४ तमाचें स्त्री के जड़ दिए, स्त्री रोने लगी । अब उस पुरुष ने सोचा—अरे इस स्त्री से बड़ा तो मैं हूँ, वह अपनी पूजा करने लगा । देखिये बाहर में बड़ा खोजने निकले तो वह बड़ा खुद ही मिला । तो भाई शान्तिकी उपलब्धि के प्रसंग में अपने को आप ही बड़ा मिल गया । दूसरे का सहारा आपको शान्तिका साधक न बन सकेगा । तो जब अपने आपमें अपने स्वरूप को निहारियेगा तो बड़ी उपलब्धि होती है ।

(२०८) सम्यक् ज्ञान की स्वीकारता से ही वषायसंकटों के विनाश की संभवता—बहुत से लोग तो जब बहुत हैरान हो जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि महाराज, आप हमारे बच्चे को ऐसा नियम दिला दो कि वह क्रोध न करे । अब भला बतलावो—इस बात का कैसे नियम कराया जाय ? उसकी यह बात तो निभान सकेगी, अरे क्रोध तो एक भीतर का

प्रसंग है। अज्ञानभाव जगता है, क्रोधप्रकृतिका उदय आता है, क्रोधभाव होता है, क्रोध न करें ऐसा नियम नहीं निभाया जा सकता। अगर सम्यग्दर्शन हो, कुछ विवेक हो, स्वरूपकी बात हो, स्वरूपकी शुध हो, आश्रयभूतके त्यागका नियम लें तो यह निभ जायगा, मगर जब तक अज्ञान है तब तक कषाय छोड़नेका नियम कैसे बनेगा ? तो जब अपने आत्माके इस सत्य स्वरूपका बोध होता है कि अरे यह मैं अपने आप सहज स्वतः स्वभावतः अपने ही सत्त्वके कारण एक ज्ञानपुञ्ज हूँ। इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं कहा जाता। रागद्वेष मोह कषाय, विकल्प, विचार, ईर्ष्या, लड़ाई-झगड़े आदिक ये कोई मेरे स्वरूपमें नहीं हैं। स्वरूपकी बात कही जा रही है, बीत क्या रही है इसको चर्चा नहीं करते। मेरेमें स्वरूप क्या है ? मेरा स्वभाव क्या है, इसकी बात कही जा रही। जैसे कोई बड़े कुलका लड़का हो वह छोटे काम करता है तो लोग उसे समझाते हैं—बेटा तुम तो बहुत ऊँचे घरानेके हो, यह काम तुम्हें करना चाहिए क्या ? तो देखिये जैसे करता तो है छोटा काम, पर उसे कहते कि तुम तो बड़े ऊँचे घरानेके हो। इसी तरह जब समझाया जाता कि देखो तुम तो बड़े ऊँचे घरानेके हो, जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा तुम्हारा स्वरूप है, तुम हो तो इतने ऊँचे कुलके, मगर कर क्या रहे हो ? यह रागद्वेषका काम करते हो। अरे भाई जब गृहस्थी लगी है तो थोड़ा रहेगा ऐसा कि इस रागको रखे बिना गृहस्थीका काम कैसे चलेगा ? तो भाई ठीक है, गृहस्थी के अन्दर रहकर तो रागका, प्रेमका बर्ताव करना पड़ेगा, मगर भीतरमें श्रद्धा ऐसी बनाये रहो कि ये सब जीव मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं, किसी भी अन्य जीवसे मेरा कुछ सम्बंध नहीं है, मेरा कल्याण करनेमें कोई भी परपदार्थ समर्थ नहीं है। तो वास्तवमें बड़ा कौन है ? आदत तो बनी है बड़ेका आश्रय तकनेका, मगर सच सोचो कि मेरे लिए बड़ा कौन है मेरेको मेरा सहजस्वरूप ही महान् है।

(२०६) स्वयंकी जागृतिसे स्वयंकी प्रगति—देखिये समझाने वाला कितना ही कोई समझाये मगर समझने वाला ही यदि समझना चाहे तो समझ सकेगा। समझाने वाला तो एक आश्रयभूत कारण है। समझाने वाला गुरु तो समझाये पर समझने वाला यदि नहीं समझना चाहता तो गुरु उसे सिखानेमें समर्थ नहीं। कोई एक जीव किसी दूसरेका कुछ नहीं कर सकता। देखिये जब सीता जी का जीव प्रतीन्द्र बना था, श्रीराम उस समय निर्ग्रन्थ मुद्रामें बैठे हुए किसी जंगलमें तपश्चरण कर रहे थे। वहाँ सीताका जीव प्रतीन्द्र पहुँचा श्रीरामको ढिगानेके लिए। उसके मनमें यह बात आयी थी कि अभी श्रीरामका मोक्ष न हो, बादमें हम दोनों एक साथ मुक्त होंगे। इसी विचारको लेकर सीताका जीव प्रतीन्द्र श्रीरामको ढिगानेके लिए पहुँचा। बड़े हाव-भाव दिखाये, बड़े-बड़े प्रयत्न किए, पर श्रीराम रच भी न ढिगे।

उस प्रतीन्द्रने ऐसा भी दृश्य दिखाया कि रावण सीताके केश पकड़कर खींच रहा है। सीता विलाप करती है—हाय। राम राम मुझे बचाओ। यो सारे प्रयत्न उस सीताके जीव प्रतीन्द्र ने कर लिए, पर श्रीराम रंच भी न डिगे। तो देखिये सीताके सोचनेसे श्रीराममे कुछ परिवर्तन हो सका क्या? अरे कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थका कुछ भी कर सकनेमे समर्थ नहीं है। कोई चाहे कि मैं किसीको सुखी कर दू अथवा दुःखी कर दूँ तो उसका यह सोचना गलत है। कोई किसीको न सुखी कर सकता, न दुःखी कर सकता। मैं किसीका कल्याण कराना चाहता हूँ, पर उसमे यदि ज्ञान और वैराग्यकी बात नहीं जागृत होती है तो हम उसका कल्याण कर सकनेमे कहां समर्थ हो सकते हैं? तो सभी जीव अपने आपके जिम्मेदार हैं। कोई किसी दूसरेका जिम्मेदार नहीं।

इस मनुष्यभवको पाकर सबसे बड़ा संकट है जन्म मरणका। मेरा यह जन्ममरणका संकट कैसे छूटे? इसका हमें उपाय करना है। वह उपाय है सम्यग्दर्शन। सम्यक्त्व पैदा कीजिए। उसका उपाय क्या है कि निमित्त तो हुए अनन्तानुबन्धी आदिकका उपशम। उसमे हम करें क्या? अपनी दृष्टि सही स्वरूपपर लगे। इस परमदृष्टिसे वस्तुस्वातंत्र्य निरखें। प्रत्येक पदार्थ जब असत् है तो वह स्वतः सत् है। दूसरेने उसे नहीं बनाया, वह अपने आप सत् है। जब वह स्वयं सत् है तो सत्का लक्षण है उत्पादव्यय ध्रुव्ययुवतं सत्। जो सत् है वह उत्पादव्ययध्रुव्यमय जरूर है। उसमे निरन्तर ये सब कुछ चलते ही रहेंगे। फर्क इतना आ जाता है कि कोई अशुद्ध पर्यायमे है कोई विकारभावमे रहता है तो वह किसी परउपाधिका निमित्त पाकर। ऐसा निमित्तनैमित्तिक योग है, सो निमित्त नैमित्तिक योग होने पर भी प्रत्येक पदार्थ अपने आपके परिणामनसे ही परिणामन कर परिणमेगा अपने आपके परिणामन से जीवकी पर्याय अपने आपके परिणामनमे है तब निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध अवश्य है अन्यथा विकार हो नहीं सकता। इतना होनेपर भी स्वातंत्र्यको देखिये कि प्रत्येक पदार्थ अपने आपके स्वरूपमे रहा करता है। तब बतलावो किसी बाह्य पदार्थका कुछ सम्बन्ध रहा क्या? आपके घरमे जितने जीव है स्त्री पुत्रादिक वे सब भी उतने ही भिन्न हैं जिनने कि जगतके अन्य सब जीव। ये पशु पक्षी कीट-पतंगे, अथवा ये पड़ोसी जन, ये विदेशी जन आदि जितने आप से भिन्न मालूम हो रहे हैं उतने ही भिन्न ये घरमे पैदा हुए दो चार जीव हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि आपके घरमे पैदा हुए ये दो चार जीव आपके कुछ लगते हों, आपसे भिन्न न हों। अरे वे सब अत्यन्त भिन्न यह बात भले ही आज सही रूपसे चित्तमे न बैठे क्योंकि राग लगा है, मोह लगा है। पर ऐसी बात नहीं है कि यह बात समझमे ही न आये। अरे समझना चाहें तो समझ सकते हैं।

(२१०) द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा एककी अन्यसबसे विधित्ताका प्रकाश—

प्रत्येक वस्तु अपने आपमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इन चारों चतुष्टयोंसे सम्पन्न है। किसीकी बात ले लो। जैसे हम इस पुस्तकका ही परिचय करना चाहे तो यह कहेंगे कि देखो जो पुस्तकका पिण्ड है, पुस्तकका स्वरूप, जितने आकार प्रकार लम्बाई चौड़ाईमें फैला है यह इसका क्षेत्र है। इस पुस्तकका काल—जो इसकी नवीन पुरानी आदिक परिणति है यह इस पुस्तकका काल है। पुस्तकका भाव जो इसमें शक्ति है वह शक्ति भाव है। हर एक वस्तुका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होता है। तो हम आपमें भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है। अब द्रव्य है मेरे गुणोंका पिण्ड, मेरा क्षेत्र है मेरे आत्मप्रदेश, जितनेमें मैं रह रहा हूँ। जिसे कहते हैं कि जितना यह शरीर है नखसे लेकर सिर तक, इतना यह क्षेत्र है। मेरा काल क्या है? जो मेरे आत्माकी वर्तमान परिणति हो रही है—रागमय हुए, द्वेषमय हुए, ज्ञानमय हुए, भेदविज्ञानमय हुए, तत्त्वाभ्यासमय हुए, यो जो जो भी मेरी परिणतियाँ हो रही हैं वह सब मेरा काल है। मेरा भाव क्या है? मेरेमें जो शक्ति है ज्ञान दर्शन आनन्द वीर्य आदिक वह मेरा भाव है। तो बतलावो मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव मेरेमें रहेगा या यह मेरे स्वरूपसे बाहर कही जायगा? मेरेसे बाहर मेरा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कही नहीं पहुँचता। सब जीवोंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव स्वतन्त्र-स्वतन्त्र है। उनका सब कुछ उनमें है। उनसे मेरेमें कुछ आता हो या मेरेसे उनमें कुछ जाता हो ऐसा नहीं है।

व्यवहारमें चूँकि आप गृहस्थीमें रह रहे हैं, गृहस्थीमें रहनेके नातेसे आपको सब कुछ करना पड़ रहा है, तो ठीक है, गृहस्थीके बीच रहकर जो करने योग्य कर्तव्य है सो तो करें, पर बाकी समयमें धर्म करना है; ज्ञानाभ्यास करना है। तो ऐसी स्थितिके लिए भी थोड़ा उद्यम करें तो वहाँ एक कर्तव्य है कि रागके काम करना, प्रेम करना उनका पालन पोषण करना, एक मनमें ऐसा भाव बना लीजिए कि गृहस्थीके बीच रहकर मिल जुल कर हमारा सब काम चल रहा है इतने पर भी जब वस्तु स्वातन्त्र्यका कथन होता है उस दृष्टिसे अपना ऐसा भाव बनायें कि मैं तो इन सबसे अत्यन्त निराला हूँ। कोई दूसरा पदार्थ मेरेसे छूट हो अथवा तुष्ट हो उससे मेरा कुछ भला अथवा बुरा नहीं होनेका। हम ही स्वयं अपना कर्तव्य सही निभायें तो बहुतसे लोग प्रसन्न हो जायेंगे। भला बतलाओ अभी तक संसारमें कोई ऐसा हुआ क्या कि जो सबको खुश कर सके। बड़े बड़े चक्रवर्ती, तीर्थंकर, नारायण बलभद्र, केवली आदि महापुरुष हुए पर वे भी सबको खुश न कर सके। वस्तुका स्वरूप ही ऐसा है। अनेक लोग गाली देते हैं, उनकी कही हुई बात भी अनेक लोगोंको नहीं सुहाती। भला बताओ कौन सी ऐसी शक्ति है जो सबको खुश कर सके? यहाँ हम ऐसे शक्तिवान बनना चाहते हैं कि हम सबको प्रसन्न कर लेंगे। पर सभीको प्रसन्न कभी नहीं कर सकते।

तो जो अपना कल्याण कर सके ऐसा उचित काम करना चाहिए ।

(२११) परको संतुष्ट बनाने व बनाये रहनेकी हठका भूल देहव्यामोह—देखिये स्कूलोंमें छोटे-छोटे बच्चोंको एक कथा पढ़ाई जाती है कि कोई बाप बेटा किसी गाँवको जा रहे थे । बाप तो बैठा हुआ था घोड़ेपर और बेटा पैदल चल रहा था । जब वे किसी गाँवसे निकले तो कुछ लोग उनकी हँसी करने लगे । कहने लगे कि देखो यह बाप कैसा बेवकूफ है । अरे खुद तो चल रहा है घोड़े पर और बेचारे लड़के को पैदल चला रहा है । इस बातको सुनकर बापने बेटेको घोड़ेपर बिठा दिया और स्वयं पैदल चलने लगा । आगे जब दूसरा गाँव मिला तो वहाँ भी कुछ लोग कहने लगे कि देखो यह लड़का कितना बेवकूफ है स्वयं तो हट्टा कट्टा घोड़ेपर चल रहा है और बेचारे बूढ़े बापको पैदल चला रहा है । इस बातको सुनकर उन दोनोंने सलाह की कि देखो लोग अपन लोगोंका नाम धरते हैं, इसलिए चलो दोनों ही घोड़ेपर बैठकर चलें । जब वे दोनों घोड़ेपर बैठकर जा रहे थे तो रास्तेमें तीसरा गाँव मिला, वहाँ भी कुछ लोग कहने लगे कि मालूम होता है कि यह घोड़ा मंगिका है । तभी तो दोनोंके दोनों हट्टे कट्टे इस घोड़ेपर बैठे हैं । उनकी इस बातको सुनकर वे दोनों बहुत दुःखी हुए । सोचा कि अब क्या करना चाहिए ? सलाह हुई कि अपने दोनों पैदल चलें । जब वे किसी चौथे गाँवसे निकले तो वहाँ भी कुछ लोग कहने लगे कि देखो ये दोनोंके दोनों बेवकूफ हैं । अरे जब पैदल ही चलना था तो फिर साथमें घोड़ा लेकर चलनेकी क्या जरूरत थी ? तो भाई यहाँ कोई किसीको खुश नहीं कर सकता । किसीको भी खुश करने का उद्यम न करो । खुश करो, सन्तुष्ट करो अपने आपको । जब आप सन्तुष्ट हो जायेंगे, प्रसन्न हो जायेंगे तो वे स्वतः ही प्रसन्न हो जायेंगे । जब खुद ही तृप्त नहीं, जब खुद ही सन्तुष्ट नहीं तो फिर दूसरोंको हमसे क्या मिलेगा ? तो भाई ऐसा जानकर अपने आपको प्रसन्न करनेका उद्यम बनाओ कि इस जीवनमें दृष्टि अपने आपके स्वरूपपर लगे तो उसके आधारमें रहने वाला वह अन्तः स्वरूप स्वयं ही प्रसन्न हो जायगा । यहाँ किसी भी परपदार्थमें दृष्टि लगानेसे कुछ न मिलेगा । तो ऐसा यह एक सर्वसिद्धियोंको प्रदान करने वाला हम आपका स्वरूप है, स्वभाव है । जैसे कहते हैं ना कि “मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान । अन्तर यही ऊँचरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान ।” तो ऐसे अपने स्वरूपकी भावना बनायें और अधिकाधिक अपना ज्ञानाभ्यास अपने ज्ञानस्वभावको ज्ञानमें लेनेका अभ्यास अधिकाधिक बने तो यह ज्ञान सत्कार मरणके बाद भी साथ जायगा और जन्ममरण का सकट भी छूट जायगा । तभी हम ससारकी सारी विपत्तियोंसे छूट सकेंगे ।

(२१२) शान्तिका कारण सहजात्मस्वरूपाभिमुखता—अपने विषयमें एक यह

विचार करना बहुत आवश्यक है कि सुख शान्तिके लिए हम प्रारम्भसे लेकर अब तक सारे प्रयत्न करते चले आये, लेकिन शान्तिका-लेश प्राप्त नहीं होता। आज भी पूर्ववत् ज्योके, त्यो अशान्त है। जरा-जरासी घटनामें क्रोध, मान, माया, लोभ-वषाय उमड़ पड़ती है। जरा-जरासे मनके विचारोंमें काम और मोहकी प्रगति होती रहती है और इधरमें अपवित्रता भी है और आकुलतायें भी चल रही हैं, तो इतना प्रयत्न कर लेनेके बाद भी जब हमें शान्ति न मिली तो कमसे कम यह निर्णय तो कर लेना चाहिए कि ये बातें शान्तिकी कारण नहीं हैं जिनको हम करते चले आये। शान्तिका कारण क्या है उसे संक्षेपमें कहा जाय तो इतना कह लीजिये कि जब मैं अपने आपके स्वरूपसे चिगकर किसी परमें लगाव करता हूँ तो अशान्ति होती है और परसे हटकर जब अपने आपके ज्ञानस्वभावकी ओर दृष्टि करता हूँ तो शान्ति होती है। अब रही एक यह बात कि भाई परसे दृष्टि हटा लें और अपने आपकी ओर आयें तो फिर घरका क्या होगा, परिजनोका क्या होगा ? अरे होगा क्या ? यह तो एक भ्रम है आपका। जैसे ससारके सब जीव पुण्य पापकर्मसे युक्त हैं इसी प्रकार घरमें रहने वाले सभी परिजन पुण्य पापसे सहित हैं। उनका सुख दुःख उनके पुण्य पापके उदयके अनुसार होता है। आप उसको करनेमें समर्थ नहीं हैं, और फिर जब तक गृहस्थावस्था है तब तक निर्विकल्प तो हो नहीं सकते। कर्तव्य तो निभाना पड़ेगा। आप शुद्धज्ञान कर लेंगे तो दूकानका, व्यापारका वही ठीक कर्तव्य निभाते हुए भी आप शान्त रहेगे, और एक सम्यग्ज्ञान न कर पाया तो चाहे धर्मके नामपर कितने ही विधान जलूस, समारोह, व्रत, सयम, तप सब कुछ कर डालें, पर शान्ति और वास्तविक प्रसन्नता नहीं हो सकती है। ज्ञान होनेपर फिर आज धर्म के व्यवहारसाधनमें लगे तो भी आपको कई गुना प्रेरणा देगा और आत्मज्ञान बिना तो धर्मके व्यवहार काममें भी लगे तो भी वास्तविक शुद्ध मार्ग नहीं मिल पाता है। तो शान्तिका कारण है अपने आपकी ओर मुड़ना और यह बात बन सकेगी यथार्थ ज्ञानसे। सच्चा ज्ञान करें।

(२१३) वस्तुतथ्यपरिचय और उसका आत्महितमें प्रयोग—जगतमें जितने पदार्थ हैं वे सब अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं और जब अपनी अपनी सत्ता लिए हुए हैं तो अपने ही आप वह प्रति समय उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है पर्यायरूपमें। सत् कभी नष्ट नहीं होता, किन्तु प्रत्येक पदार्थमें नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय विलीन होती है। ऐसा होना उसकी सत्ताके कारण हो जाता है। अब रही एक विकार वाली बात। तो विकार जरूर किसी निमित्तके सन्निधानमें होता है, मगर उत्पन्न होने और विलीन होनेकी कला कोई परपदार्थ नहीं दिया करता। प्रत्येक पदार्थमें अपने आप ही यह

कला है। तो जब यों प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है कोई पदार्थ किसीका कुछ लगता नहीं, क्यों नहीं लगता? न द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका सम्बन्ध है और न किसी प्रकारसे भाव स्वभावका सम्बन्ध है। तो जब कोई पदार्थ मेरा कुछ नहीं लगता तो ऐसा ध्यानमे बनाये रहें कि मेरा तो मात्र मैं ज्ञानमूर्ति अतस्तत्त्व ही हूँ। मेरा शरण तो मात्र मैं ज्ञानमूर्ति अतस्तत्त्व ही हूँ। मेरा सार, मेरा वैभव सर्वस्व सब कुछ यह ही है। ऐसा ज्ञान आ जाय और अनुभवमे भी सही बात उतर जाय फिर कोई भी बाह्य पदार्थ, कोई भी बाह्य समागम हमारे सकटके कारण न बन सकेंगे। कारण तो कुछ भी नहीं हैं परपदार्थ संकटके, मगर कमजोरी है मेरे अन्दर कि मैं कल्पनायें करता हूँ परपदार्थके बारेमे और इष्ट अनिष्टकी बुद्धि बनाता हूँ और उस बुद्धिके अनुसार स्वयं दुःखी रहता हूँ। तो इस दुःखको मेटनेके लिए आप कब समय देंगे? जब वह अवसर पायेंगे। जब आपको एक श्रेष्ठ मन वाला मनुष्यभव मिला इस भवमे तो फिर क्यों नहीं अपने कल्याणकी बात सोचते? क्यों यहाँकी व्यर्थकी बातोंके लिए अपनी कमर कसे हुए रात-दिन विकल्पोमे पड़े रहते? अरे बतलाओ अब कब ऐसा अवसर आयगा कि जब समस्त परसे हटकर अपने आत्मप्रकाशकी सुध लें और शान्त सुखी होवें। क्यों न मोक्षमार्गमे लगे और निकटकालमे यथाशीघ्र मुक्तिको प्राप्त कर सकें? इसके लिए अवसर एक यह ही बढिया है, किन्तु एक बड़ा साहस बनाना होगा। सबसे बड़ा साहस तो यह करना होगा कि मेरा तो मैं ज्ञानमात्र हूँ। मेरा बाहरमे कही कुछ नहीं है। अगर बाह्य पदार्थमे ममता लगी है तो फिर उस ज्ञानमूर्ति भगवानके दर्शन न हो सकेंगे। गृहस्थीमे रहनेके नातेसे राग और द्वेष तो होते रहेगे, जब तक गृहस्थीमे है, आखिर कहां जावें? घरमे रहते हैं तो वहा तो इष्ट अनिष्टके अनेक प्रसंग आयेंगे ही। ये सब कुछ होनेपर भी अगर अहंकार और ममकार न रहे तो फिर आपकी प्रसन्नतामे कोई बाधा न आयगी।

(२१४) विकार परमावोसे उपेक्षा होनेपर अहंकार व ममकारका विनाश—जीवको परेशान करने वाला तो अहंकार और ममकार है। उनका विनाश कैसे होगा? सो बताते हैं इनका विनाश होगा आत्मज्ञानसे। मैं ज्ञानमूर्ति आनन्दघन स्वयं परिपूर्ण अपनी सत्तासे स्वतःसिद्ध यह मैं सबसे निराला हूँ। मेरा सब कुछ भविष्य मेरे आपके परिणामपर निर्भर है। दूसरेपर निर्भर नहीं है, मैं परिणाम खोटा रखूँ, विकारमय बना रहूँ, दूसरोका बुरा विचारूँ, परिग्रहमे निरन्तर चित्त बनाये रहूँ, यह मेरा है, यह मेरा है इस तरहके भाव मे मैं विस्वस्थ रहूँ, आस्था बनाये रहूँ, तो ये सब खोटे परिणाम हैं। इनका फल अच्छा नहीं है, और मैं देहसे भी निराला हूँ, अन्य पदार्थकी तो बात ही क्या कहे, वे तो एकदम परक्षेत्रमे स्थित हैं। मैं देहसे भी न्यारा हूँ और इतना ही क्यों? उस ही आत्मभूमिकामे

उत्पन्न होने वाले आज जो विभाव हो रहे हैं क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे भी मैं निराला हूँ। एक रहस्यकी बात और जानें कि कर्म जब उदयमें आते हैं तो उदयमें आने वाले कर्ममें भी कुछ विलक्षण दशा होती है। अन्यथा उदय नाम किसका ? जैसे वर्म अभी बँधे हुए हैं, वह विलक्षण स्थिति क्या है कि जिस उनकी है उससे विलक्षण स्थिति होती है उदयकालमें। उदयमें नहीं आ रहे हैं, जैसी स्थिति प्रकृतिका जो नाम रखा है वह उस नामके अनुरूप उसमें अपने आपमें स्फुटन होता है। स्फोट परिणमन होता है। जैसे कहते हैं कि जब क्रोधप्रकृतिका उदय आया तो उस कर्ममें भी क्रोधन अवस्था हुई, लेकिन वे जड़ हैं, वह क्रोधन अवस्था किस प्रकारकी है वह अनुभवसे रहित है, लेकिन उस क्रोधनदशायुक्त उस अनुभव वाले क्रोध का जब उदय होता है तो वह उपयोगमें तो आता ही है। चेतनामें यह इस चेतनसे और बढ़ जाता है उसी प्रकारका निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध है कि इसके उपयोगमें क्रोध अवस्था होती है। तब ही लिखा है समयसारमें कि क्रोधमें उपयुक्त होनेको क्रोध कहते हैं। यह ही जीव क्रोध है, यह ही जीव कषाय है। जो विकार है वह उसरूप परिणम गया है, उस उपयोगमें वह ही वह समाया हुआ है, यह स्थिति है हम आपकी कि बाह्य पदार्थोंके समागमसे सुख मानते हैं। हम इतनी बड़ी विपत्तिसे तो भरे हुए हैं और आशा करते हैं सुख शान्तिकी तो कैसे सुख शान्ति प्राप्त हो ? शान्तिका मार्ग तो भेदविज्ञान है। भेदविज्ञान करें, यह घर मेरा नहीं है। अरे यह तो मोटी बात है। सारी दुनिया चिल्लाती है, कहती है कि यह परिवार मेरा नहीं है, यह भी प्रकट दिख रहा है कि नहीं है और यह देह मेरा नहीं ऐसा भी बहुतसे लोग बोलते हैं। गाँवके लोग, देहातोके लोग, छोटे-छोटे लोग भी किसीके मर जानेपर कहते हैं कि देखो मिट्टी पड़ी रह गई और हँसा उड़ गया। तो वे भी जानते हैं कि यह देह निराला है, जीव निराला है। इतनेसे भेदविज्ञानसे काम न सरेगा। कहाँ सरेगा कि ये क्रोध, मान, माया, लोभ, विचार तरंग आदि इनसे भी मैं निराला हूँ। अहो ऐसे निराले उस परमात्म-स्वरूप भगवानके स्वरूपकी तरह हूँ। जरा निरालेकी दृष्टिसे कुछ भीतर अनुभव तो करो।

(२१५) कषाय और उपयोगमें भेदविज्ञानका प्रयोग—भेदविज्ञानका प्रयोग करना है कषाय और उपयोगमें। मैं उपयोगस्वरूप हूँ, कषायरूप नहीं। मैं इन्द्रियातीत हूँ। रूप, रस, गंध, स्पर्शसे रहित हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, ज्ञानप्रकाश हूँ। हाँ अब अपने आपकी ओर ध्यान दीजिए। मैं क्या हूँ, कोई समझने वाला, जानने वाला कोई एक पदार्थ हूँ, तो मेरा स्वरूप क्या है ? उस में रंग तो हो नहीं सकता, क्योंकि रंग वाली चीज जान नहीं सकते। उसमें रंग गंध आदिक नहीं होते। तो वह तो एक ज्ञानप्रकाश मात्र है। तो ऐसे उपयोग मात्र, ज्ञानप्रकाश मात्र इस मुक्त आत्मामें क्रोध कहासे आया ? यह कर्मकी दशा है। और कर्ममें क्रोधन अवस्था है,

उसका प्रकाश किया मैंने और उसे अपनाया और मैं क्रोधी बन गया। यह क्रोध अपवित्र है। यह क्रोध दुःखदायी है। लेकिन यह मैं उपयोग स्वरूप ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वयं आनन्दमय हूँ। मेरे कष्टका कोई काम नहीं है। जब ऐसी अपने आपके स्वरूपकी ओर दृष्टि होती है तब यह जीव स्वयं तृप्त हो जाता है। शान्तिका उपाय यही है शान्तिका उपाय बाहरमे नहीं है। बाहरमे किस किस जातिकी क्या क्या व्यवस्था आप बना सकते हैं। किसीकी भी व्यवस्था नहीं बना सकते। सब व्यवस्था बनती है अपने आप सबके पुण्योदयसे और व्यवस्था बनाने चले तो क्या व्यवस्था बना सकते हैं? जैसे कोई जिन्दा मेढक तौलना चाहे कि चलो हम एक किलो जिन्दा मेढक तौलेंगे तो क्या कोई तौल सकेगा? नहीं तौल सकता, क्योंकि अगर उसमे कुछ मेढक रखे जायेंगे तो उससे कुछ मेढक उछल जायेंगे उसका सही तौल आप न कर सकेंगे, इसी तरह बाह्य पदार्थोंकी व्यवस्था बनाकर आप समझें कि मैं ऐसा करता हूँ तो यह भ्रम है। जो परिस्थिति है आज उस ही परिस्थितिमें अपनी शान्ति की व्यवस्था बनायें और अधिक मत सोचें कि मैं इतना इतना कर डालूँ, ऐसी परिस्थिति बना डालूँ तो मैं फिर शान्तिमें आ जाऊंगा, यह बात असम्भव है। और हो जाय मानो वैसी व्यवस्था और समागम तो भी शान्ति असम्भव है। तृष्णा बढेगी, विकल्प बढेंगे, शान्त न हो सकेंगे अपने आपमें।

(२१६) आजीविकादिचेष्टायें करके भी ज्ञानीका परमलक्ष्य परमब्रह्म—भैया। गृहस्थोका भी कर्तव्य यह है कि अप्रयोजक बाहरी पदार्थोंकी चिन्तायें छोड़ें। कामके, व्यापार के और वैभवके छोड़नेकी बात सर्वथा नहीं कह रहे। आप कर्तव्य निभाते हैं निभाइये। यह समझ लो कि ४-६-८ घण्टेका हमारा इस तरहका कर्तव्य है। जैसी व्यवस्था मोच रखा हो उस तरहका कर्तव्य निभावो। पुण्योदयसे जो आना हो घ्राये, उसकी चिन्ता न करें। साहस यह बनायें कि पुण्योदयसे जो कुछ आता है बस उसीमें अपनी व्यवस्था बनाकर हम रहेंगे। जो आमदनी हुई, मानो हजार रुपयेकी आमदनी है तो इसीमें व्यवस्था बनायें। इतना परिवारके पालन पोषणके लिए, इतना इतना धर्मके लिए, इतना ऊपरी खर्चके लिए, इतना बचतके लिए, इस ढंगकी व्यवस्था बना लें। बाहरी पदार्थोंकी चिन्ता छोड़ दें। बाह्य पदार्थोंकी चिन्ता करनेके लिए यह जीवन नहीं है, किन्तु अपने आपके स्वभावकी परख कर, अपने आपके स्वभावमें मग्न होकर प्रभुवत् आनन्दस्वरूपका लेशमात्र भी जो अनुभव हो सकना हो उस अनुभवके लिए यह जीवन है। यह जीवन बाह्य पदार्थोंके समागमके लिए नहीं है। होगा क्या? अनेक हैं ऐसे लोग कि जितना जितना वे बढते हैं बाह्यपदार्थोंमें उतना उतना ही वे उनसे हाथ धो बैठते हैं, कुछसे कुछ ऐसी बुद्धि आ जाती है कि बना बनाया

सारा काम खतम हो जाता है। आपका अधिकार क्या? आप कर्तव्य निभायें, चिन्ता छोड़ें, और अधिकसे अधिक आत्मतत्त्वका विचार करें। मैं कौन हूँ? मैं तो ज्ञानमात्र हूँ, मैं तो ज्ञानस्वरूप हूँ। मैं ज्ञानस्वरूप अमूर्त आकाशवत् निर्लेप हूँ, किन्तु ज्ञानमूर्ति इस आत्मतत्त्व में कौनसा कष्ट है? कौन सी विपत्ति है? आप तो विपत्ति इसीमें मान लेते हैं कि जो अपने परिवारके लोगोंके लिए आप इच्छानुसार बात नहीं निभा पाते हैं। अरे और भी तो अनन्ते जीव पड़े हैं। उनके कारण तो आप अपनेको दुःखी नहीं मानते और घरके उन दो चार प्राणियोंके लिए आप दुःखी हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आपने घरके लोगोंको भी उतना ही भिन्न नहीं समझा जितने कि अन्य, अनन्ते जीव भिन्न हैं। यहाँ आपको गृहस्थधर्मका कर्तव्य निभानेको मना नहीं किया जा रहा, किन्तु व्यापारके कार्य व षट्प्रावश्यक कार्य करते हुए भी आप अपने ज्ञानकेन्द्रसे मत हटें। श्रद्धानमें कमजोरी मत लावें। अपना श्रद्धान इतना दृढ़ होना चाहिये कि मैं वज्रघातसे भी डरने वाला नहीं हूँ। किसी भी सक्कसे मेरा विनाश नहीं। क्या होंगे जगतमें संकट? टोटा पड़ गया। अरे उससे इस मेरे ज्ञानमात्र आत्माका कोई घात होता है क्या? रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक। वे तो बाहरी बातें हैं।

(२१७) मोह व कामकी विडम्बनायें—अहो, मोहमें कैसा आत्माको मथा जा रहा है कि इसे निरन्तर दुःखी किए जा रहे है। घर मिट गया अथवा कुछ गिर गया तो उससे इस ज्ञानमूर्ति अमूर्त आत्मामें कुछ कमी हुई क्या? अच्छा, मित्रजन विपरीत हुए, घरके लोग आज्ञा नहीं मानते। अरे भाई ठीक है, अगर घरके लोग तुम्हारा कहना नहीं मानते तो उनका विकल्प छोड़ दो। अपने आत्माका घात मत करो। सब जीव अपने-अपने कर्मोदयके अनुसार सुख दुःख पाते हैं, उनपर मेरा कुछ अधिकार नहीं है। वे सुखी अथवा दुःखी होते हैं अपने भावोंसे। मैं किसीका सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता, किसीको सुखी दुःखी नहीं कर सकता, मैं तो केवल अपने भाव भर कर सकता हूँ, अपने भावोंपर ही मेरा अधिकार है, अन्य किसीपर मेरा अधिकार नहीं। हम सुखी दुःखी होते हैं अपनी कल्पनासे। देखो पहिला दुःख मोहका है। पर पर है मैं उससे निराला हूँ। कोई सम्बन्ध है नहीं, कोई गुंजाइश है नहीं कि वह मेरा बन सके। त्रिकाल नहीं बन सकता। कोई परपदार्थ है, उसके लिए कल्पना उठायें कि यह मेरा है, बस दुःखी हो गए। जब उस परपदार्थको मान लिया कि यह मेरा है तो उसका परिणामन आप अपने मनके अनुकूल चाहेंगे, पर वैसी बात न होनेपर आप दुःखी तो होंगे ही। अब देखिये कामभावकी बात। देखो शरीरमें अगर फोडा फुसी हो, बुखार हो, सिरदर्द हो तो चलो वह तो वेदना हुई, मगर कामकी बात तो सोचो—उसमें क्या शारीरिक

वेदना है ? उसे तो लोग मनोज कहते हैं । मनमे विकल्प उठे बुरा विचार आया कि उससे कामभाव पैदा होता है । उस कामविषयक इच्छाके उत्पन्न होते ही इसको बेचैनी हो जाती है और यहाँ तक बेचैनी हो जाती है कि बहुतसे लोग खाना-पीना तक छोड़ देते हैं, पागल से हो जाते हैं । पुराणोमे सुना होगा—सीताका भाई भामण्डल सीताके चित्रको देखकर कितना बेचैन हो गया था, खाना-पीना तक छोड़ दिया था । और भी इसकी बहुत बड़ी घटना है, उसे यहाँ नहीं कहना है, मगर तत्काल तो देखिये उस भामण्डलका परिणाम कितना बुरा हो गया । अब बतलावो यह काम है क्या चीज ? केवल एक मनका भाव है । विकल्प उठाया, विचार बनाया कि लो दुःखी हो गए ।

(२१८) कषायोंसे आत्मप्रभुका विघात—क्रोध-भावको भी देखिये—क्रोधमे जीवकी बुद्धि मारी जाती है । तो उस क्रोधमे यह जीव क्या हिन पायगा ? अरे क्रोध करके तो वह अपने आपको जलाता है, उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, इसीलिए यह दुःखी होता है । घमंड मे कोई सुख पा सकेगा क्या ? उस घमंडीके सामने तो उसे कोई कुछ नहीं कहता पर पीछे कहने हैं कि यह तो बड़ा घमंडी है । यह तो अपनेको बड़ा बादशाह सा मानता है । तो कोई लोग उसकी प्रशंसा नहीं मानते । तो मान कपाय यह भी दुःखका ही कारण है । मायाचार छलकपट करना, अहो यह तो बहुत बुरी कपाय है, इसमे धर्मका प्रकाश नहीं हो सकता । जैसे कोई काँचकी मोटी गुरिया हो, जिनसे माला बनाया जाता है, तो उस काँचकी गुरियामे अगर छेद टेढ़ा हो गया हो तो उसमे सूत नहीं पिरोया जा सकता है । इसी तरह जिसका मन छल कपटसे दूषित हो गया है उसके हृदयमे धर्मकी बातका प्रवेश नहीं हो सकता है । देखिये—यह ससार असार है । यहाँ कोई भी वस्तु मेरी नहीं । किसीसे मेरा-हित नहीं है । किस-वस्तुके लिए मायाचारीकी जा रही है ? अरे सरल रहोगे तो निरन्तर प्रसन्न रहोगे, और मायाचारीसे रहोगे तो निरन्तर बेचैन रहोगे, और मायाचारीसे कोई लाभ नहीं । हाँ बताया है दर्शनमे जैसे कि मैं चाहे दरिद्र रहूँ, चाहे किसीका सेवक रहूँ, लेकिन जिनशासनमे मेरा हृदय बना रहे । जिनशासनसे रहित होकर मैं चक्रवर्तीकी सपना भी नहीं चाहता । भाई शान्ति ही तो चाहिए । अगर शान्ति मिल जाती है स्वयं बड़े सम्यक् और सहज-आराममे तो उसे क्यों नहीं चाहते ? देखो शान्ति मिलती है सहजरूपसे । विकल्पोंसे, सकलेश करके, अपने आपको दुःखी करके तो यह जीव अशान्ति पाता है । अशान्तिके लिए परिश्रम करना पड़ता है और शान्तिके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता । तो जो बिना परिश्रमके मिलने-वाली चीज है उस ओर तो इस जावका मोड़ नहीं है, और जो बड़ा परिश्रम करके, कष्ट करके मिलता है उसके लिए जो (मन) ललचाता है । ये श्रम उल्टा क्यों चल रहे हैं कि मिथ्यात्व बसा है, श्रम बसा है

उसके कारण ये उल्टे भ्रम चल रहे हैं। उस भ्रमको दूर करें। भ्रमको दूर करनेका अर्थ है कि यह अपने आपमें अपने आपको ऐसा अनुभव करे कि मैं समस्त परभावोंसे न्यारा एक ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व हूँ। यह न सोचें कि मेरेको बहुतसे लोग जानने वाले हैं, मेरेको कोई नहीं जान रहा है। मैं हूँ एक ज्ञानस्वरूप। उस ज्ञानस्वरूप चेतन तत्त्वको कौन जानता है? जो लोग कुछ जान रहे हैं वे इस आकारको, इस देहकी मुद्राको, इस शक्ल-सूरतको। निश्चयतः इसको भी नहीं जानते, किन्तु इसको विषय बनाकर वे अपने ज्ञानको जान रहे हैं। खैर व्यवहारभाषामें ही जान लिया, जानते हैं, किसको जानते हैं इस देहको, इस आकारको, इस मुद्राको प्रथवा अनुमानतः इन विकारी पुरुषोंको, लेकिन मैं जो एक ज्ञानमूर्ति अन्तस्तत्त्व हूँ सहज ज्ञायक स्वभाव, उसको जानने वाला यहाँ कोई नहीं है। यह निर्णय अगर बसा होगा तो उस रागद्वेषादिक करनेके लिए जो एक परिचय कारण बनता है वह कारण न रहेगा। मेरेको कोई जानता ही नहीं। मैं किसका सकोच करूँ?

(२१६) आत्मस्वरूपसे चिगकर परकी ओर उपयोगके लगावसे कष्टपात—यह अपना उपयोग अपने आपकी ओर अपने सहजस्वरूपकी ओर उन्मुख हो तब तो शान्ति है और जब अपने आपसे चिगकर बाह्य पदार्थोंकी ओर अभिमुख हुआ वहाँ लगाव लगाया तब अशान्ति है। इस आधार पर आप देख लीजिए कि दुनियामें क्लेशका कारण केवल एक है। लोग कहते तो हैं बहुत। मेरे धन नहीं, मेरे घर नहीं, परिवार नहीं, आज्ञाकारी पुत्र नहीं, बहुत-बहुत बखान डालते हैं, लेकिन कारण केवल एक है—क्या? अपने स्वरूपसे चिगकर परकी ओर लगाव है, बाह्यकी ओर लगाव है, परकी निज माना है। परसम्बन्धमें विकल्प भव रहा है, बस यह एक ही तो कारण है, अब उस विकल्पके आश्रयभूत पदार्थ नाना हैं, उनको लेकर लोग नाना विषय बताया करते हैं। आपत्ति एक है, तो निरापद होनेकी पद्धति भी एक है। परसे हटकर अपने आपकी ओर आना, इसके लिए निष्कर्ष रूप बात यह है कि अपनेको ज्ञानानन्दमात्र निरखना, अनुभवना यह पद्धति है शान्तिकी। मैं ज्ञानानन्द मात्र हूँ और हर समय भी मैं केवल अपने ज्ञानका अनुभव करता हूँ। चाहे विकल्प रूप भी अनुभव किया जा रहा हो तब भी अपना उपयोग ही कर रहा हूँ और जब अपने शुद्ध सहज स्वरूपकी ओर निरख रहा हूँ तब भी मैं ज्ञानको ही तो निरख रहा हूँ। तो अशुद्धोपयोगरूप अपनेको देखनेसे उस प्रकारका प्रवर्तन व्यवहार होता और कष्टका कारण बनता है। तो अपनेको शुद्ध सहज स्वरूपमें निरखना चाहिए। मैं ज्ञानमात्र हूँ। मेरे स्वरूपमें किसी भी अन्य वस्तुका प्रवेश नहीं। भले ही इस समय कर्म बँधे हैं, एक क्षेत्रावगाह है, निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है। सब कुछ होनेपर भी जब अपने सत्त्वको देखा—मैं अपने आपमें अपने

सत्त्वकी ओरसे क्या हैं, इस तरह अपना सत्त्व देखा तबतो सहजस्वरूपमे अपना अनुभव होगा, ज्ञान होगा। इस ज्ञानानुभूतिकी ओर दृष्टि होनी चाहिए। मैं ज्ञानमात्र हूं। अहो! जब बाहर निरखते हैं तो कितना कष्ट हो जाता है, कितना क्षोभ मचता है।

(२२०) अन्तः प्रकाशमान सहजात्म स्वरूपकी शरण्याता—जहाँ क्षोभ हो, कष्ट हो, आकुलता हो, वहाँ क्यों जाना? अपना उपयोग है, अपनी बात है। अपनी समझ है। अपना शरण अपने पास है, उस ओर दृष्टि रहे, उस ओर अपना ज्ञान चले तो कितनी शांति मिलती है सारी अशान्ति तो इस अहंकार और ममकारके कारण बनी हुई है। गृहस्थावस्थामे भी बाह्यके सारे काम करते जानेपर भी यदि श्रद्धा निर्मल है और अपने आपका ही पता है कि मैं तो अनुभव मात्र हूं, ज्ञानमात्र हूँ, उपयोगमात्र हूँ, कुछ हूँ ही नहीं, यदि ऐसी श्रद्धा, ऐसा निरखना बना रहे तो अनेक कामोंके बीच रहते हुए भी वह अशान्त न रह सकेगा। भले ही हम कष्ट ऊपरसे मान रहे, पर भीतरमे प्रसन्नता है। अज्ञानी जन ऊपरसे भी दुःखी हैं और भीतर से भी। तो ऐसी ज्ञानानुभूति पानेके लिए हमारा कर्तव्य क्या है? तो उसे तीन भागोंमे बांट लीजिए—सत्याग्रह, असहयोग और प्रभुभक्ति। एक अदरमे ही तो काम करना है। बाह्यकी क्रिया तो एक उपयोग जब नितर-वितर होता है तो उसे केन्द्रित करनेके लिए बाह्य क्रियायें की जाती हैं। जैसे भगवानकी पूजा करनेके लिए अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, थालसामग्री सजाते हैं। थालसामग्री आदिक ये स्वयं पूजा नहीं हैं, लेकिन प्रभुपूजामें हमारा मन लगे, कुछ आलम्बन है, वस्तुतः तो निजका भाव है। इस प्रकारके मोक्षमार्गमे साधक तो वास्तवमे यह स्वयं आत्मा है। और इसीलिए बताया गया कि यह आत्मा जिस तरह साध्य बने, जिस प्रकार साधन बने उस प्रकारसे इस आत्माकी उपासना करना चाहिए। तो भीतरमे ही कुछ प्रयोग किया जाना है।

(२२१) प्रभुभक्तिका आत्मप्रयोग—आत्मप्रयोगको आप तीन भागोंमे विभक्त कर लो—सत्याग्रह, असहयोग व प्रभुभक्ति। लो इन तीनोंमे पहिले कौन किया जाय? बादमे कौन किया जाय, ऐसा कुछ निर्णय नहीं है। सभी साथ हैं मुख्यतासे कुछ भी पहिले हो। साधन तो ये तीन हैं—जैसे प्रभुभक्ति लीजिये—प्रभुकी भक्ति। प्रभु क्या? जो प्रकर्षरूपसे होना हो सो प्रभु। आत्माका जो स्वरूप है वह यथार्थ पूर्ण प्रकर्षको प्राप्त हो गया है। ऐसा जो आत्मा है वह प्रभु है याने ज्ञान और आनन्द जहाँ अनन्त प्रकट हो गया, रागद्वेषादिकका मेल जहाँ रच भी नहीं रहा है, जो पहिले ऐसी अवस्था होती है उसका नाम है सशरीर परमात्मा। कुछ स्तवन करनेके लिए, मनन करनेके लिए आकाशमे एक समवशरण विचारिये। बहुत बड़ा भारी शोभा वाला मण्डप, जिसे देव लोग तैयार करते हैं, वैसा मण्डप

मानव तैयार करनेमे समर्थ नहीं, ऐसे शोभा वाले मंडपके अन्दर विराजमान सशरीर परमात्माका मुख चारों ओर दिखाई देता है। अहो, कैसी उनकी वीतरागताकी महिमा कि तीनों लोकोसे इन्द्र भागे चले आ रहे हैं। समवशरणमे पहुँच रहे हैं, इसीलिए तो उन्हें त्रिलोकाधिपति कहते हैं। जहाँ तीनों लोकोके इन्द्र पहुँच गए, नतमस्तक हो गए वहाँ तीनों लोकोके जीव ही नतमस्तक हो गए। क्या कारण है? उन देवोको किस बातकी कमी थी? अरे वे तो स्वयं ही एक बड़ी दिव्यलक्ष्मीका उपभोग करते हैं। उनको क्या कष्ट आया कि वे अपना स्थान छोड़कर यहाँ समवशरणमे आ रहे हैं, अपना उपयोग यहाँ लगा रहे है। अरे कष्ट नहीं था बल्कि हर्ष उमड रहा है। क्यों हर्ष उमड रहा? क्या उन्हें कोई स्वर्ण मिल रहा है? क्या उनको कोई वैभव प्राप्त हो रहा है? अरे ये कोई कारण नहीं हैं, वह कारण है वीतरागताका अतुल प्रभाव। सभीके सभी विवेकी संजी पुरुष आकर्षित हो रहे हैं। और साधारणतया आकर्षण नहीं है। वे गान तान नृत्य बड़ी विभूतिके साथ समवशरणमे आ रहे हैं। लेकिन देवोकी बात कह रहे हो, यह तो मान लिया जायगा, क्योंकि उनका मन श्रेष्ठ है, मगर इन पशु पक्षी मेढकोको क्या हो गया, वे भी दनादन समवशरणमे भगते चले आ रहे हैं। हाँ वे भी संजी है, उनपर भी प्रभाव पडता है। वे भी भव्य जीव हैं, और मनुष्योका तो ताँता ही लग गया है। और देखो नीचे पाताल लोकसे निकलकर भवन व्यन्तरोके इन्द्र भी आ रहे हैं। तो वीतरागताकी यह सब महिमा है। यह बाहरी रूप है, लेकिन क्या है वहाँ वैभव? वह वैभव है जो मेरे स्वभावमे है, मेरे स्वरूपमे है। जाति एक है, चेतन है। भले ही कोई गेहूँ घुन गए, कोई यहाँ पडे, कुछ वहाँ पडे, फिर भी उनकी जाति जैसे एक है इसी तरहसे चेतन जाति एक है और इसी कारण उस प्रकर्षताको प्राप्त चेतन महाप्रभुका स्मरण करके भव्य जीवोको अपने स्वरूपकी सुध होती है। स्वरूपका जहाँ स्पर्श होता है वहाँ अतुल आनन्द प्रकट होता है। ऐसा आनन्द जहाँ बँट रहा है, बँट नहीं रहा, कोई बाँट नहीं रहा, किन्तु लोग स्वयं आनन्द पाते हैं, तो ऐसा आनन्द जहाँ प्राप्त हो वहाँ क्यों न सभी प्राणी पहुँचेंगे। क्या है वह प्रभुका स्वरूप? एक शुद्ध ज्ञानमात्र। केवल ज्ञानका क्या अर्थ है? केवल सिर्फ परिपूर्ण ज्ञान ही ज्ञान रह गया है, यह महिमा अवश्य है कि परिपूर्ण ज्ञान ही ज्ञान रह जाय तो वह सर्वज्ञ है, लेकिन केवलज्ञानका अर्थ क्या है? वह ज्ञान ही ज्ञान रहा। अच्छा—और क्या न रहा? जो कुछ चीज ज्ञानके साथ और चिपट रहे थे रागद्वेष, मोह, विचार, विकल्प, तरंग आदिक वे सब कुछ न रहे, ऐसा विशुद्ध ज्ञान हो गया, वही ज्ञान तो मेरा स्वरूप है, स्वभाव है। स्वभावकी सुध होती है। जिस स्वभावमे हमे जीन होना है उस स्वभावकी सुध प्रभुभक्तिके प्रतापसे बन रही है, इसीलिए प्रभुभक्ति एक हमारा साधन है।

(२२२) असहयोगका आत्मप्रयोग—दूसरा साधन है असहयोग—बाह्य पदार्थोंका सहयोग न रहना, मना करते जाना । जो आज्ञादीका दृष्ट्युक्त है वह पुरुष दूसरे बाह्य पदार्थोंका सहयोग नहीं लेता । जैसे जब कभी देशमें विदेशियोंने एक क्रान्ति सी मचा रखी थी तो उन विदेशियोंके विरुद्ध सत्याग्रह और असहयोगका नारा लगाया गया था । याने एक सच्चा आग्रह बना लो कि मुझे इन पर तत्त्वोंको (विदेशियोंको) सहयोग नहीं देना है । जिन पर तत्त्वोंका सहयोग देनेसे हम दुःखी रहा करते हैं । तो ऐसी ही बात यहाँ है । इन पर तत्त्वोंको सहयोग देनेसे हम दुःखी रहा करते हैं । तो ऐसी ही बात यहाँ है । इन पर तत्त्वोंको सहयोग न दो जिनके कारण हम आप दुःखी हैं । तो वे परतत्त्व क्या हैं ? वे परतत्त्व हैं ये विषयकषाय आदिकके छोटे परिणाम । इन परतत्त्वोंको उत्पन्न न होने दें । मैं ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ । मेरेमे क्या ? मेरे साथ मेरे स्वभावके खिलाफ यदि कुछ बात जगती है तो नियमसे उसमे कोई कर्म उपाधि कारण है । यह एक युक्ति है । तो वह द्रव्यकर्म जब उदयमे आता है तो वह भी अपना अनुभाग प्रकट करता है, उनमे भी खलबली मचती है । वे भी किसी विलक्षण विस्फुटन दशाको प्राप्त होते हैं । चूँकि वे बन्धनमे हैं, इसलिए वे कर्म जब उदयमे आते हैं तो जिस जिस प्रकारसे विपाक होता है उस उस प्रकारसे यहाँ उपयोग चलता है और उस समय हम दुःखी हो जाते हैं । तो बन्धनका कारण क्या रहा ? बाह्य वस्तुओंका सहयोग । उनका सहयोग मिटा लीजिये, असहयोग कर लीजिये तो अपने आपको शान्तिका मार्ग मिलेगा । अब जरा अपनी अपनी जिन्दगीपर विचार तो करें । ये बाह्य पदार्थ भिन्न क्षेत्रमे रहने वाले हैं, इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं, ये भ्रिकाल भी मेरे नहीं हो सकते । ये प्रकट भिन्न जड पदार्थ, डले, स्कंध कितना चित्तमे बस रहे हैं । भीतर चित्तमे इसका निश्चय हो रहा है क्या ? न हो रहा हो तो वह तो विजयी पुरुष है, मगर इन परपदार्थोंके प्रति निरन्तर ध्यान रहता हो यह ठीक है । मैं बड़ा सम्पन्न हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, उसका ध्यान बनता हो तो समझिये कि यह कितना पापका काम किया जा रहा है । हम अपने ज्ञानानन्दस्वभावी परमात्मस्वभावसे चिगकर व्यर्थकी ओर बेकार, असार, अत्यन्त भिन्न जड पदार्थोंमे चित्त लगा रहे हैं, जडकी पूजा कर रहे हैं, तो जीवन बहुत गुजर गया, लेकिन रहा सहा जीवन अब इस तरह न गुजारे । रहा सहा जीवन ज्ञानप्रकाशकी उपासनामे गुजरे ऐसी अपनी कोशिश होनी चाहिए । तो उस ज्ञानानन्दको प्राप्त करनेके प्रयत्नमे करिये असहयोगका प्रयोग । ये विषयकषाय, ये कर्मविपाक ये मेरे स्वरूप नहीं है । जैसे स्फटिक मणि तो स्वच्छ होता है और वह अपनी ओरसे निरन्तर स्वच्छत्वरूप परिणमता रहता है ऐसा उसका स्वभाव है । लेकिन जब लाल, पाला, नीला आदिक कागज अथवा कपड़ा उसके सामने कर दिया जाता है तो वह मणि या-

दर्पण उस रूप परिणम जाता है। तो देखिये वह दर्पण उसरूप परिणमा तो अपनी ओरसे, किन्तु उपाधिके सन्निधानसे परिणमा। और देखो उपाधि सन्निधानमे तो यह उपाधि नहीं परिणमा, वह स्फटिक पदार्थ ही परिणमा, इससे आप देख लीजिये। अपना अज्ञान दूर कीजिए। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ। मेरे साथ उपाधिका खेल है। इस तरह मैं जानूँ और इससे विविक्त होऊँ। इससे असहयोग करना होगा।

(२२३) बाहरी पदार्थोंसे असहयोग प्रारंभ कर आन्तरिक तरङ्ग तकसे असहयोग करनेका अनुष्ठान—जरा बाहरसे प्रारंभ कर अन्दर तक असहयोग बनाइये। ये घर घन वैभव आदिक मेरे नया हो सकते हैं? इनको देखकर मैं क्या खुश होऊँ? बढिया महल है तो उसमे क्या चित्त लगाना, वह तो जड पदार्थ है, परिजन मित्रजन वगैरहमे भी क्या चित्त लगाना, वे भी भिन्न चीजें हैं। देखो जिनकी दृष्टि विशुद्ध होगी वे अपने घरमे रहने वाले लोगोका भी उतना ही महत्त्व देते हैं जितना कि जगतके अन्य जीवोका। वे सब मेरेसे बिल्कुल भिन्न हैं। उनका द्रव्य, उनके प्रदेश, उनका परिणमन, उनका स्वभाव सब कुछ मेरेसे अत्यन्त भिन्न है। यह कोई रजिस्टर्ड बात नहीं है कि वे आपके ही हैं और आपके ही बनकर रहेगे। अरे यो ही अटपट चलते-फिरते घूमते एक जगह आ आकर इकट्ठे हो गए, अब उनमे ये मोही प्राणी मोह करते हैं। उनके लिए ही अपना सारा तन, मन, धन, वचन न्योछावर करनेके लिए तत्पर रहा करने हैं। उन घरके दो चार जीवोको छोडकर बाकी सब अनन्ते जीवोके प्रति रंच भी दया नहीं उत्पन्न होती। अरे यह मोहकी कैसी विचित्र लीला है। समस्त जीव मेरेसे अत्यन्त भिन्न हैं। भले ही आज बँधे हैं, इसमे रह रहे हैं, लेकिन देह निराला है, मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा निराला हूँ। देह मैं नहीं हूँ। कोई स्कन्ध रूप, ढेला पत्थर आदिक रूप मैं नहीं। ये जो छुटपुट जानकारीयाँ होती हैं। अनुरूप भी मैं नहीं। मैं तो एक अमूर्त ज्ञानज्योतिर्मय पदार्थ हूँ। मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञानमात्र हूँ, और अपने उपयोगमे ऐसा निरख लीजिए कि जो ज्ञान है, ज्ञानप्रकाश है ज्ञान ज्ञानको ही लीजिए, द्रव्यको ध्यानमे न रखें, गुणको ध्यानमे न रखें। केवल एक भावको ध्यानमे रखें—ज्ञानमात्र, अहो वह ज्ञान-स्वरूप जब ज्ञानमे आता है तब यह कोई भार नहीं रहता। कोई एक अलौकिक ही दशा उत्पन्न हो जाती है। उस ज्ञानके अनुभव करनेके लिए असहयोगका प्रयास कीजिए—देह मैं नहीं, कर्म मैं नहीं, कर्मकी दशा मैं नहीं और कर्मकी दशाका जो उपयोग करता हो और उस उपयोगमे जो नाना अवस्थाये बन जाती हैं वे भी मैं नहीं हूँ। मैं तो एक शुद्ध ज्ञानमात्र हूँ। जैसे कोई हरा बल्ब लगा है, रोशनी पड रही है, नीचे हरी रोशनी है, तो क्या वहाँ लोग यह धिक्के नहीं रखते कि रोशनी हरी नहीं होती। रोशनी तो प्रकाशमात्र है, हरी तो उपाधि

है। देखो यद्यपि वहाँ हरेपनका और प्रकाशका भेद करना कठिन है। कैसे समझें कि प्रकाश यह कहलाता और हरा यह है, लेकिन युक्ति, अनुभूति बनलाती है कि प्रकाश तो प्रकाशन-मात्र है, और हरा एक उपाधिके सम्बन्धमें एक रंग है। जब इस प्रकारसे यहाँ एक मम्मिलन हो रहा है याने ज्ञानका काम प्रतिभासन, जानन और उसमें लगा है रागद्वेषका परिणाम। तो वे दोनों एक रूपसे स्वादे जा रहे हैं कौन स्वादता है? अज्ञानी। जैसे ज्ञानी पुरुष हरेपनका और प्रकाशका अलग-अलग विवेक कर सकता है इसी प्रकार वह एक समयमें रागद्वेषादिक होते हुए भी जानन तो यह कहलाता है और रागद्वेषका यह स्वरूप है, रागद्वेष कर्मविपाक है, जानन मेरे आत्माका स्वभाव है, इस तरहमें भेद कर रहा है। तो इस भेदसे बढ़कर जो तत्त्व हुआ, जो विषय वषाय इच्छा आदिक तरंगें हुईं उनसे असहयोग कर लीजिए इनके अनुरागसे मेरा जन्म मरण चलता रहेगा। तुम हट जाओ, ऐसी एक हठ कर लीजिए कि मैं एक ज्ञान चैतन्यज्योतिस्वरूप हूँ।

(२२४) सत्याग्रहका आत्मप्रयोग—तीसरा उपाय है सत्याग्रह। सत्यका आग्रह करो। जो मेरे सत्में अपने आपके सत्त्वके कारण होता हो, हो सकता हो, उसे सत्य कहते हैं। वस तन्मात्र मैं हूँ। ऐसा आग्रह करना इसे कहते हैं सत्याग्रह, देखिये इनसे हट जानेमें कितना क्लेश है? जहाँ माना कि मैं फलाने चन्द हूँ, फलाने लाल हूँ। अमुक प्रसाद हूँ, व्यापारी हूँ, सविस वाला हूँ, अमुकका पिता हूँ, अमुक कुलका हूँ। काला हूँ, गोरा हूँ आदिक कुछ भी इस प्रकारका भाव बनता है। तो इन ही मान्यताओंके कारण इस जीवके ऊपर नाना सकट छाये हैं। यदि इन समस्त सकटोंसे मुक्त होना चाहते हो, वास्तविक आनन्दकी स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो अपनेको ऐसा अनुभव करो कि मैं ज्ञानस्वरूप हूँ, ज्ञातादृष्टा रहनेमें ही मेरा वास्तविक आनन्द है, अपने आपको विशुद्ध ज्ञानमात्र अनुभव करें। देखिये अपनेको ज्ञानमात्र अनुभव करें तो यह अपनी बात है और अपनेको मनुष्यादिक रूपमें अनुभव करें तो यह भी अपने मनकी बात है? लेकिन अपनेको मनुष्यरूप (देहरूप) मान लिया तब उसका फल कितना विवट लग बैठा कि ससारकी ८४ लाख योनियोंमें जन्ममरण करना, सबट सहना यह सब चल पडा? कोई कहे कि साहब हम तो अपने घरमें रहते हैं, किसीको सताते नहीं हैं, अपने कामसे काम रखते हैं, हमने कोई बड़ा कसूर तो नहीं कर दिया, हाँ सिर्फ इतनी भर बात मान लिया कि मैं अमुकका पिता हूँ, अमुक व्यापारी हूँ, ऐसा पर्यायरूप अपनेको मान लिया, और तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, तो इसमें इतना बड़ा दण्ड क्यों मिल गया कि कीड़ा मकोड़ा, पशुपक्षी, पेड़ पौधा आदिक नाना योनियोंमें जन्ममरण करना पडा? तो भाई देखनेमें लगता है कि यह तो मामूली अपराध है, पर इसे

मामूली न समझो । अरे इस देहको ही मान बैठे कि यह मैं हू तो यह तो एक सबसे बड़ा अपराध हो गया । इस शरीरके अन्दर विद्यमान आत्मतत्त्वका अनुभव न किया, अपने आपके ज्ञानस्वरूपको न निरखा बस इस पर्यायमे ही दृष्टि रखी तो यह तो एक विकट अपराध कर डाला । बताओ इस विकट अपराधका फल कौन भोगने आयगा ? लोग तो दूसरे धनिकों को देखकर अपना यह लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लखपति बनना है, करोड़पति बनना है पर उनका यह लक्ष्य सही लक्ष्य नहीं है । अरे इस लक्ष्यको रखकर तो इस जीवकी बरबादी ही है । अपना लक्ष्य यह रखें कि मुझे तो शुद्ध ज्ञानमात्रका अनुभव करना है । यही हमारा मुख्य लक्ष्य है । अब इसके लिए अनेक उपलक्ष्य करने होते हैं सो उन्हें भी करें, पर लक्ष्य अपना यही रहे । इसके लिए चाहे अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछावर करने पड़ें पर सब कुछ न्योछावर करोको तैयार रहे । जिस चाहे विधिसे हो, अपनेको शुद्ध ज्ञानमात्र अनुभव करनेका ही उद्यम करें । एतदर्थ अपने आपमें अन्तः प्रकाशमान सहज चैतन्यस्वरूपमें आत्मत्वके अनुभवनेका सत्य आग्रह बनायें ।

(२२५) वस्तुस्वरूपसे विरुद्ध कल्पनाओंसे ससारसकटोंका प्रसार—हम आप सब यही अनुभव करते हैं कि सुख शान्तिके लिए अथक प्रयत्न करने पर भी सुख शान्ति नहीं पा सके हैं । इसके कारणपर कुछ थोड़ा विचार करना होगा । सुख शान्ति किस उपायसे प्राप्ति होती है और हम कौन सा उपाय बना रहे हैं ? जरा अपने आपपर अपने आत्माकी दया करके सुनो—ससारमें जितने भी पदार्थ हैं वे सब पदार्थ अपना जुदा जुदा सत्त्व लिए हैं । सबका परिणाम उनका अपने-अपने उपादानसे होता है । कोई किसीका कुछ करने वाला नहीं, भोगने वाला नहीं । तब करने और भोगनेका किसीका किसीके साथ सम्बन्ध नहीं । फिर यह मानना कि यह मेरा है । मैं इसका मालिक हू, इसको मैं करता हू । इसको मैं भोगता हू तो यह बात भ्रमकी है कि नहीं ? तो समझ लीजिए कि जहाँ भ्रम लगा हो वहाँ आप कितने ही काम करें, बल्कि जितने काम करेंगे, उलझते चले जायेंगे । शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । शान्तिका मार्ग भगवान् ने यह कही बताया ही नहीं है कि धनसे मिलेगी या परिजनसे मिलेगी या अन्य विषयों के साधनोंसे या अच्छा मकान बन जानेसे या बढ़िया पोशाक पहिन लेनेसे, या खूब गहनागुरिया से लदा होनेसे सुख शान्ति मिलेगी । यह बात सब गलत है । शान्ति कहाँसे पानेकी आप आशा करते हैं ? यह मैं आत्मा भीतर निरखिये जो ज्ञानस्वरूप है, जिसका ज्ञानप्रकाश ही स्वरूप है वह स्वयं शान्त है । स्वयं मुखी है, स्वयं आनन्दमग्न है । आनन्दके लिए क्यों आशा लगाते, क्यों उपयोग बाहर फसाते ? श्रद्धा तो गलत मत बनाओ । करनेमें जो कुछ आ रहा है आने दो । वह भी ठीक हो जायगा, लेकिन श्रद्धा मत बनाओ । अगर श्रद्धा गलत रहेगी तो कही

भी पूरा न पड पायगा । श्रद्धा गलत होगी तो धर्मके नामपर कुछ भी काम करो, वह सब विल बहलावा कहलायगा । उसका फायदा न मिल पायगा । श्रद्धा सही होगी तो चाहे घरमे कुछ विपत्तियोमे चल रहे हैं फिर भी भीतरमे प्रसन्नता रहेगी । उसे कोई मेट न सकेगा । अगर आनन्द चाहिये हो तो पहिली बात यह है कि श्रद्धा सही बनावें । मैं स्वयं शान्त हूँ, ज्ञान-प्रकाश हूँ, सबसे निराला हूँ । देखिये—जब तक अपने आपके अकेलेपनका निर्णय न होगा तब तक धर्मके मार्गमे जरा भी न बढ सकेंगे । जो यह भ्रम लगा रखा है कि मेरे तो इतने परिवारके लोग हैं, मेरे तो इतने सेवक हैं, खुशामद करने वाले हैं । मेरा तो ऐसा प्रभाव है । बाहरमे जब तक ऐसा लगाव रहेगा और अपनेको अकेला अनुभव न कर पायेंगे । तब तक धर्मकी बात जरा भी नही आ सकती । जो बात सच है उसीपर चलनेके लिए कहा जा रहा है, वहकाया नही जा रहा आपको । सच क्या है ? हग आप सभी जीव अकेले हैं । अपने ही एकत्वमे तन्मय है, बाहरके सब पदार्थोंसे निराले हैं । जो भी आया तो अकेले ही आया है, अकेला ही रहेगा अर्थात् इस शरीरको छोड़कर जायगा । अकेला ही यह जीव सुख दुःख पाता है । सब जानते है कि यह जीव अकेला है । मेरे लिए भैया शरण है, पुत्र शरण है, पिता शरण हैं या अन्य कोई शरण है यह भ्रम खत्म कर दें । शरण कोई नही है । शरण है तो अपना परिणाम शरण है । आज भी कोई बाहरमे शरणसा मालूम पड रहा है तो आपके ही वह पूर्वधर्मका प्रताप है और आपका ही इतना पुण्य उस वक्त है कि हमरे लोग भी आपके सहायक बन रहे हैं । वे वही आपके द्रव्य अर्थात् आत्मवस्तुके नातेसे कोई आपके सहायक नही हैं । आपका परिणाम निर्मल था । उसमे जो पुण्य कमाया उसके फलमे आज यहाँके लोग भी सहायक बन रहे हैं । तो मेरा वास्तविक सहायक मैं ही हूँ और मैं ही अपने आपका विगाड कर सकता हूँ । मेरा दुनियामे कुछ नही है ।

(२२६) आकिञ्चन्य धर्मके प्रयोगमे आनन्द—एक बताया है अकिञ्चन धर्म, जिसमे यह विचारा जाता कि मेरा कही कुछ नही है । मेरा तो मात्र यह मैं ज्ञानप्रकाश ही सर्वस्व है, और बाहरमे ऐसा सोचनेकी भी क्या जरूरत है कि मेरा कही कुछ नही है ? अपने आपमे जो ज्ञानानन्दका वैभव है उसपर दृष्टि करें और उसका आनन्द लूटते रहें । तो अपनी सत्य श्रद्धा बनाओ । बाहरमे शरणका भ्रम दूर करो । बाहरमे श्रद्धामे किसी चीजमे राग न् करे अर्थात् किसी परपदार्थसे मेरा हित हो सकता है यह गलती न करें । मेरा हित होगा मेरा ज्ञान मेरे ज्ञानकी कलासे चलेगा और मेरेमे विराजमान ज्ञानप्रकाशमय भगवानके दर्शनके लिए चलेगा तो इस ज्ञानमूर्ति भगवानके दर्शनसे ही हमारा यह उपयोग शान्त आनन्दमय हो सकेगा । बाहरमे न हो सकेगा । एक कुछ समस्या गृहस्थोंके सामने यह आती है कि यहाँ तो

धन अधिक होगा तो लोगोंमें पूछ होगी कदर होगी, सुखसे रहेगे, और बतलावो रिस्तेदारोमे गरीबीके ढगसे कैसे रह सकेंगे ? तो ये तो सब हमारे सुखके ही साधन है । इसका एक सकोच है, और एक चिन्ता बना ली जाती कि किसी भी तरह हो, धन आना चाहिए, मगर इस धन-वैभवका आत्माकी शान्तिके नातेसे कुछ विचार नहीं किया । किया केवल बाहरी-बाहरी विचार । अगर आत्मशान्तिके नातेसे विचार करें तो आपका आत्मा पवित्र होगा और इतना साहस जगेगा कि बाहरमे कुछ भी बीते, किसी भी बातसे मेरेको कोई हानि नहीं है । सम्यग्दृष्टि पुरुषको बताया है कि ऐसा भी वज्र गिरे, जिसकी आवाजसे तीनो लोकोके जीव भी भय खा जायें, इसपर भी सम्यग्दृष्टि जीवको शका और भय नहीं रहता ।

(२२७) परमात्मत्व होनेके निर्णय वाले मार्गके चुननेसे कल्याणदिशामें प्रगति—
 बात यह है कि जब तक यह जो मोही जीवकी लिस्टमे अपना नाम लिखा रखा है तब इसकी यह ही इच्छा जगेगी कि मैं इनमे सरदार कहलाऊँ, मोहियोमे सरदार कहाऊँ । जैसे मूर्खोंका सरदार क्या कहलाता ? महामूर्ख । कही सरदार नाम सुनकर खुश हो जानेकी बात नहीं है । जब इसने मोही जीवकी लिस्टमे अपना नाम लिखाया है तो इसको उत्तुमकता जगती है कि दुनियामे मेरी कीर्ति रहे । मैं आगे कहलाऊँ, तब तक शान्तिका मार्ग न मिल सकेगा । और यदि भगवन्तोकी उम्मीद वाली लिस्टमे अपना नाम चढवा दें मेरेको तो मुक्ति पाना है, मेरेको तो परमात्मस्वरूप पाना है, उस उम्मीदवारीमे हमारा नाम है तो दूसरोको यह प्रकाश मिलेगा कि हमे तो ऐसा जीवनमे चलना है कि जिससे हम रागद्वेषरहित हो, ज्ञानमय बनें । मेरेको वह परमात्मस्वरूप प्राप्त हो जिससे ससारके सकट सदाके लिए विदा हो जायें । मेरेको ऐसा पद चाहिये । अगर यह सकल्प बन जाय, ऐसी धुन बन जाय तो मुझे यहाँ तो लोकलिहाजका, यहाँकी बातका, यहाँकी इज्जतका कुछ ख्याल न रहेगा । तो फिर ऐसा होनेपर तो शायद यहाँके लोग इज्जत न करेंगे । अरे न करें इज्जत तो न सही, ये कोई भगवान नहीं है, बल्कि ये तो हमारे फँसनेके कारणभूत है । कितनी हिम्मत करनी होती है ज्ञानी जीवको । अपने आत्माके बलपर जो लोकमे विजय प्राप्त कर सकता है । जो दुनियाके आधीन बन जाय उसे क्या कोई विजयी कह सकेगा ? अरे वह तो हार गया । भले ही दुनियाके ये लोग देशके नेता कहलायें अथवा धर्मके ऊपरी नेता कहलाये, जिनका बड़ा स्वागत होता है, जिनपर बड़ा खर्चा किया जाता है, एक नेता आया तो उसके पीछे लाखो करोडो रुपये तक खर्च कर दिये जाते हैं । लोगोकी लगता है कि यह तो बड़े ऊँचे पुरुष है, मगर आत्मा उनकी खोखली है, क्योंकि उन्होंने मोहियोकी लिस्टमे अपना नाम लिखा रखा है । इनमे मैं सरदार कहाऊँ । अरे भाई अपनेको सोचो कि मैं भगवन्तोके ज्ञानमे भला कहलाऊँ ।

अब भगवान तो यहाँ हैं नहीं कि जिनको देख करके चित्तमे यह बात उठे कि मैं भगवानके ज्ञानमे भला कहलाऊँ । लोगोकी दृष्टिमे मैं भला होऊँ अथवा नहीं, उससे मेरा कोई सुधार बिगाड नहीं है । लोग यह सोचें कि यहाँ तो लोग यह सोचते है कि लाखो करोडो आदमियो की निगाहमे मैं भला बन जाऊँगा, मगर भगवान कितने हैं ? अनन्त । जितने शुद्ध आत्मा हैं, जितने सिद्ध हुए हैं, वे सब भगवान है ना ? तो अनन्त भगवानोकी निगाहमे हम भलकें तो ऊँची बात होगी या इन इने-गिने लटोरे खचोरे लोगोमे हम भला कहलायें तो ऊँची बात होगी ? जरा तुलना तो करो ।

(२२८) कष्टसहिष्णुताकी व पारमार्थिक आनन्दके मार्गपर गमनके उमगकी अभ्यर्थना—प्रच्छा दूसरी तुलना और करो । यहाँकी रही सही १०-५ वर्षकी जिन्दगीमे हमे आनन्द मिल जाय और वह आनन्द कल्पित हो यह बात अच्छी कहलायगी या अनतानन काल तकके सकट सदाके लिए छूट जायें यह बात भली रहेगी । अगर कुछ इसपर निगाह डालते हैं तो अनन्तकाल तकके लिए मेरे सकट छूट जायेंगे यह बात भली रहेगी । इसके लिए इस रहे सहे ५-७ वर्षके जीवनमे उपसर्ग आये, कष्ट आये तो मैं उनसे छूटनेकी प्रार्थना न करूँगा । कष्ट जितने आते हो आने दो । हम तो ससारके सकटोसे सदाके लिए छूटनेका प्रोग्राम बनाये हुए हैं । ये थोडे सकट आते है तो दिखने वाले ये सकट मेरे लिए कुछ सकट नहीं है । इन सकटोसे मत घबडाइये । इन सकटोसे हटनेकी प्रार्थना भगवानसे मत करें, आने दो, उनका भी खेल देखें, भेदविज्ञान बनायें, अपने आत्माको सबसे निराला देखें और यह भी देखते जावो कि क्या कष्ट है, क्या लोगोका बर्ताव है ? मन ही मन खुश रहे । इन सकटोसे मत घबडायें । भगवानसे प्रार्थना यह करें कि सब कष्टोको सहन करनेकी मेरेमे शक्ति बढे । वह शक्ति आती है जान बलसे ? कष्टसे हटनेकी प्रार्थना करनेके लिए जैसे कही अमुक क्षेत्रने जा रहे, कोई किमी तीर्थ-स्थानपर जा रहे, किमलिए जा रहे ? हमारा कष्ट मिट जाय, हमे अमुक चीजकी प्राप्ति हो जाय यह घुड दौड छोड दें और ऐसी प्रार्थना करें अपने प्रभुमे अथवा परमात्मासे कि हे प्रभो ! मेरेमे कष्ट सहनेकी शक्ति आये । क्या कष्ट आ गया ? निर्धन हो गए तो आने दो कष्ट, शक्ति बढावें कि वहापर भी हम धर्म धारण करते हुए, अपनी आत्मसाधना करते हुए प्रसन्न हो प्रसन्न रहा करें । चाहे निर्जन हो गए, परिवारके लोगोका वियोग हो गया तो उसे भी देखते रहे, जाता द्रष्टा रहे, मैं तो अकेला हू, पूर्ण ज्ञानानन्दमय हू, मेरा क्या बिगाड है ? मैंने तो प्रभुताकी लिस्टमे अपना नाम लिखाया है । मुझे यहाँकी कुछ नहीं पडी है, मैं तो अब दूसरोकी पक्तिमे हो गया हू । जैसे कोई किसी पार्टीका मनुष्य है तो उस पार्टीका उत्तरदायित्व सब तक निभाता है जब तक उसमे नाम लिखाये है । जब उससे अलग हुआ तो फिर उसका

क्या लिहाज ? जब उसने प्रभुकी लिस्टमें अपना नाम लिखाया है तो फिर उसे दुनियाकी बातोंसे क्या मतलब ? मेरेमें कष्टसहिष्णुता बने और धर्मके लिए अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ न्योछावर कर देनेकी उमंग बने ।

(२२८) धर्मनिधिकी परमनिधिरूपता—भैया, धर्मकी बात समझें कि धर्म किसका नाम है ? ये ऊपरी बातें, ऊपरी जलसे ये धर्म नहीं कहलाते । धर्म कहलाता है रत्नत्रय—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र । अपने आत्माका सहज स्वरूपमें विश्वास । मैं तो यह ज्ञानानन्दस्वरूप हूँ, और कुछ नहीं हूँ । कोई कितना ही हिलाये, कोई कितना ही बहकाये, कितना ही कहे, मगर श्रद्धासे चलित न हो । मैं अमुक चन्द नहीं, अमुक लाल नहीं, परिवार वाला नहीं, गृहस्थ नहीं, मुनि नहीं । मैं तो एक ज्ञानानन्दस्वरूप स्वतंत्र वस्तु हूँ, जिसका किसी परसे कोई सम्बन्ध नहीं । समस्त परसे निराला यह मैं एक ज्ञानानन्दस्वरूप आत्मवस्तु हूँ । उसे श्रद्धामें लीजिए । मेरा ज्ञान बने, बस इसी उपयोगमें बना रहे । यही है रत्नत्रय, यही है सुख शान्तिका, मुक्तिका मार्ग । यही है सकटोंसे छूट जानेका मार्ग । यह बात कर लीजिये गुप्त ही गुप्त । यह प्रकट करके नहीं हो सकता । कुछ लोग कहते हैं ना कि अपने गुण अपने मुखसे बखानोगे तो हल्के हो जावोगे, फिर वे गुण न रह पायेंगे । उसका रहस्य क्या है ? यही है कि जो मैंने साधना की, जो मेरेमें गुण बने, जो मेरेमें अपने आप चरित्र बनाया, उत्तम चीज प्राप्त की, उसीका अपने मुखसे प्रशंसा करने लगे तो देखो हम बाहरमें अधर्म करने लगे तो यह धर्म कहाँ रह गया ? इसलिए कहते हैं कि गुण अपनेमें गुप्त रखो और उन्हें देख देखकर खुश रहो । देखो जैसे किसी गरीबको कोई निधि मिल जाय तो वह उसे एकान्तमें बैठकर उसे खोलकर देखता है, खुश रहता है, इसी प्रकार किसीको यदि धर्मकी निधि मिल जाय, ज्ञानकी निधि मिल जाय, अपने आपको अकेला तक्नेकी कुञ्जी मिल जाय तो एकान्तमें समस्त परपदार्थोंसे उपयोग हटाकर, अपने आत्मामें अपने उपयोगको रमाकर अपने इस वैभवको देखते रहे, और खुश होते रहे, यह आत्मसाधनाकी बात है ।

(२३०) धर्मके लिये जीवनकी समझ—धर्मके लिए अपना जीवन समझिये—बाकी अन्य-अन्य काम तो जैसे होने होंगे पुण्य प्रतापसे । जैसे कि पूर्व जन्मकी जो साधना है उसके अनुसार जो कुछ होना होगा सो वह होता रहेगा, उनमें चित्त मत लगावो । वहाँ तो यह निर्णय बनाओ कि जो व्यवस्था जो भी सम्पदा, जो भी पद्धति बननी पड़ेगी बने, उसमें हम अपनी व्यवस्था बना लेंगे । देखो काम तो इतना ही करना है गृहस्थीमें ऊपरी । थोड़ा भूख मिटाना है और कुछ रुपड़े पहिनना है, इसके अतिरिक्त जरूरत क्या होती है ? मगर अन्य-य करके, लूट कर या अनेक विकल्प बनाकर किसी तरहसे अपना धन वैभव भरना, यह सब

अब भगवान तो यहां है नहीं कि जिनको देख करके चित्तमे यह बात उठे कि मैं भगवान ज्ञानमे भला कहलाऊँ । लोगोकी दृष्टिमे मैं भला होऊँ अथवा नहीं, उससे मेरा कोई सुबिगाड नहीं है । लोग यह सोचें कि यहां तो लोग यह सोचते हैं कि लाखो करोडो आदमी की निगाहमे मैं भला बन जाऊँगा, मगर भगवान कितने हैं ? अनन्त । जितने शुद्ध अजितने सिद्ध हुए हैं, वे सब भगवान है ना ? तो अनन्त भगवानोकी निगाहमे हम ऊँची बात होगी या इन इने-गिने लटोरे खचोरे लोगोमे हम भला कहलायेंगे तो होगी ? जरा तुलना तो करो ।

(२२८) कष्टसहिष्णुताकी व पारमार्थिक आनन्दके मार्गपर गमनके उर्थना—प्रच्छा दूसरी तुलना और करो । यहाँकी रही सही १०-५ वर्षकी आनन्द मिल जाय और वह आनन्द कल्पित हो यह बात अच्छो कहलायगी य तकके सकट सदाके लिए छूट जायें यह बात भली रहेगी । अगर कुछ इसपर तो अनन्तकाल तकके लिए मेरे सकट छूट जायेंगे यह बात भली रहेगी । सहे ५-७ वर्षके जीवनमे उपसर्ग आये, कष्ट आये तो मैं उनसे छूटनेकी प्रजितने आते हो आने दो । हम तो संसारके सकटोसे सदाके लिए छूटनेके ये थोडे सकट आते हैं तो दिखने वाले ये सकट मेरे लिए कुछ सकट न घबडाइये । इन सकटोसे हटनेकी प्रार्थना भगवानसे मत करें, आने भेदविज्ञान बनायें, अपने आत्माको सबसे निराला देखें और यह भी देख है, क्या लोगोका बर्ताव है ? मन ही मन खुश रहे । इन सकटोसे मत प्रार्थना यह करें कि सब कष्टोको सहन करनेकी मेरेमे शक्ति बढे । वह शक्ति बलसे ? कष्टसे हटनेकी प्रार्थना करनेके लिए जैसे कही अमुक क्षेत्रने जा रहे, व स्थानपर जा रहे, किमलिए जा रहे ? हमारा कष्ट मिट जाय, हमे अमुक चीज जाय यह घुड दौड छोड दें और ऐसी प्रार्थना करें अपने प्रभुमे अथवा परमात्मा प्रभो ! मेरेमे कष्ट सहनेकी शक्ति आये । क्या कष्ट आ गया ? निर्धन हो गए तो आ शक्ति बढावें कि वहापर भी हम धर्म धारण करते हुए, अपनी आत्मसाधना करते ही प्रसन्न रहा करें । चाहे निर्जन हो गए, परिवारके लोगोका वियोग हो गया तो देखते रहे, जाता द्रष्टा रहे, मैं तो अकेला हू, पूर्ण ज्ञानानन्दमय हू, मेरा क्या बिगाड तो प्रभुताकी लिस्टमे अपना नाम लिखाया है । मुझे यहाँकी कुछ नहीं पडी है, दूसरोकी पंक्तिमे हो गया हू । जैसे कोई किसी पार्टीका मनुष्य है तो उस पार्टीका सब तक निभाता है जब तक उसमे नाम लिखाये है । जब उससे अलग हुआ तो

हम आप इस शरीरमें उस ढंगसे कहीं बैठे हुए नजर आते ? अरे मानलो कुछ दिन पहिले ही मरणको प्राप्त हो गए होते तो फिर यहाँका कुछ भी मेरे लिए क्या था ? यहाँसे मरकर न जाने कहाँसे कहाँ पैदा हो गए होते । न जाने किस योनिमें होते, न जाने कैसे कैसे कीड़ा मकोड़ा आदिकके देहोमें फसे होते, फिर यहाँका कुछ भी था क्या हमारे लिए ? अब आज भी हम आपका जो शेष जीवन है वह केवल धर्मकार्योके लिए है ।

(२३१) व्यामोहवश सुखमें धर्मके प्रति उपेक्षा—किसी विपत्तिके आनेपर तो लोग सोचते हैं कि यदि मैं इस बार इस विपत्तिसँ बच गया तो बस धर्म ही धर्म करूँगा, मगर होता क्या है कि ज्यों ही वह विपत्ति (बाधा) टली कि फिर वे धर्मकर्मकी बातको भूल जाते हैं । एक कथानक है कि कोई आदमी किसी नारियलके पेड़पर चढ़ गया । चढ़नेको तो वह चढ़ गया मगर उतर नहीं पा रहा था । वह बहुत घबड़ा रहा था । उसे बचनेका कोई आस न दीख रहा था । सो वह सोचने लगा कि यदि मैं इस बार उतर गया तो १०० ब्राह्मण अथवा अनाथोंको भोजन कराऊँगा ? समयकी बात कि वह नीचे को खिसकने लगा, आधी दूर तक उतर आया । अब सोचा कि अगर १०० न खिला सका तो ५० को जरूर खिला दूँगा, कुछ और भी नीचे खिसक आया तो सोचा कि ५० को नहीं तो २५ को जरूर खिला दूँगा, यो ही कुछ और नीचे उतर आने पर सोचा कि १० को जरूर खिला दूँगा । जब वह बिल्कुल ही नीचे उतर आया तो सोचा कि वाह उतरा तो स्वयं अपने आप ही मैं किसीकी खिलानेकी क्या बात ? तो ऐसे ही यहाँ हम आप भी जब कभी बचनेकी उम्मीद नहीं रहती तो सोचते हैं कि इस बार यदि बच गया तो फिर खूब मन माना धर्म करूँगा, पर बच जानेपर वह समय निकल जाने पर फिर धर्म धर्मकर्मकी बातको भूल जाते हैं । तो भाई धर्मके सिवाय किसीका कुछ शरण नहीं है और अपने आपको अकेला निहार, क्योंकि अकेले ही हो, अकेला निहारो और यह जानकर कि धर्मसे ही मेरेको मुख शान्ति हो सकती अन्यसे नहीं, उस धर्मके लिए, उस ज्ञानार्जनके लिए अपना उत्साह बढ़ावें तो इसमें जीवनकी सफलता है ।

(२३२) निमित्तनैमित्तिक भाव व वस्तुस्वातन्त्र्यके अपरिचयमें कषायवश कष्टोका भार—दो बातोंका समझ लेना आवश्यक है, वे कौन सी बातें हैं ? एक तो निमित्तनैमित्तिक भाव, दूसरा वस्तुस्वातन्त्र्य अर्थात् जगतमें जो कुछ भी बात उल्टी चल रही है, विभाव, विकार कषाय इच्छा विषय आदिक परिणाम चल रहे हैं, इनके चलनेमें कर्मोदय निमित्त है और ये नैमित्तिक हैं अर्थात् कर्मोदयके बिना विकार नहीं बनते । इसलिए इनमें निमित्तनैमित्तिक भाव है । इनका जो गूढ़ रहस्य है वह समझ लेना चाहिए और दूसरा है वस्तुस्वातन्त्र्य याने

प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, वह अपनी परिणतिसे ही परिणमता है, कोई दूसरा पदार्थ उसे द्रव्य गुण पर्याय दे नहीं देता है। इसे कहते हैं वस्तुस्वातन्त्र्य । इन दोनों बातोंको सही समझ लेनेपर शान्तिका मार्ग स्पष्ट हो जाता है । इन्हीं दो बातोंपर आज कुछ विवेचन करेंगे । बात कुछ कठिन सी भी लगे तो भी उपयोगको केन्द्रित करके बड़े ध्यानसे सुनो— यदि कठिन बातको सुननेसे इन्कार ही रहे तो जीवनमें फिर कब सही बातको समझ आ सकेगी ? ध्यानसे सुनो, सब समझमें आ जायगा । इन दो बातोंसे मुख मोड़कर अज्ञानी जीवोंने अब तक निमित्त कर्ता की बात कही है । जैसे मैं मकान बनाता हूँ, मैं पालन पोषण करता हूँ, लोग मुझे सुखी करते हैं, अमुक लोग मुझे दुःखी करते हैं आदिक कर्तापनकी बात ला दे अथवा सिद्धान्तके सम्बन्धमें यह सोच लीजिए कि कर्तापनकी बात यो ला दी कि लोग कहते हैं कि कम ही सुखी दुःखी करता है, कर्म ही जीवको नचाता है यो कह डालते हैं । जैसे कि मानो कर्म इसपर जबरदस्ती करते हो और यह कुछ न कर पाता हो, इस तरह लोग कर्तृत्वकी बुद्धि लादे हैं, उससे हटने के लिए उक्त दो बातोंको समझ लीजिए । सबसे पहिले आप किस बातको समझना चाहते हैं ।

(२३३) वस्तुस्वातन्त्र्यके परिचयका लाभ—हम कभी इसका निर्णय नहीं कर पाये कि आपको कौनसी बात सुनायें जो आसान पड़े और बादमें कौनसी बात सुनायें जो कि कठिन होकर भी आसान पड़े और बादमें कौनसी बात सुनायें जो कि कठिन होकर भी आसान लगे । खैर वस्तुस्वातन्त्र्यसे शुरू करें । देखिये जगतमें जितने भी पदार्थ हैं वे स्वयं सत् हैं या किसीने स्वयं सत्ता बनाया ? स्वयं सत् जो जगतमें है उसको कोई बना नहीं सकता । तो सभी पदार्थ स्वयं सत् हैं, और जब सत् हैं तो उनमें यह कला अपने आप पड़ी हुई है कि यह उत्पाद व्यय निरन्तर करता रहता है, नवीन पर्यायका उत्पाद करे और पुरानी पर्यायको विलीन करे, बस ये सत्के अभिन्न धर्म हैं । ऐसा करते हुए ही ये सत् रह सकते हैं कि अपनी नवीन पर्याय बने और पुरानी पर्याय विलीन करे, प्रत्येक सत्में यह कला पायी जाती है । तो अब देखिये मैं भी सत् हूँ ना ? हूँ । तो मेरेमें भी यह कला है कि मैं प्रतिसमय नवीन पर्यायको बनाऊँ और पुरानी पर्यायको विलीन करूँ । पर्यायके मायने दशा । जो स्थिति बनी है उसे कहते हैं पर्याय । तो इस प्रकारकी वस्तुकी स्वतन्त्रता स्वयं सिद्ध है ।

(२३४) निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयका लाभ—वस्तुस्वातन्त्र्य होनेपर यह बात भी समझमें आयगी कि कोई पदार्थ अपनी ओरसे अपने आप अपना ही निमित्त करके बिगड़ता नहीं है, यह वस्तुमें समताकी बात, शान्तिकी बात, क्षोभरहितकी बात, स्वभावरूप रहनेकी बात सबमें प्रकृत्या पायी जाती है जैसे कोई स्फटिक मणि है अथवा काँच है तो वह तो सफेद है, अत्यन्त स्वच्छ है । वह काँच अपने आपकी ओरसे अपना ही निमित्त करके रंग

विरगा हो रहा है क्या ? वह तो स्फटिक पाषाण अथवा मणि अपने आपकी ओरसे तो अत्यन्त स्वच्छ ही रहती है और निरन्तर जगमगाती हुई केवल अपने आपमें स्वच्छतारूप ही परिणामती रहेगी, लेकिन कोई उपाधि सामने आ जाय तो जिस रंगकी वह उपाधि हो वैसे ही रंग रूप उस स्फटिकमें भी छाया, आभा आ जाती है । तो कोई भी पदार्थ अपने आपकी ओरसे मलिन नहीं होता । तो मैं भी एक उपयोगस्वरूप आत्मा हूँ ज्ञानरूप । जिसका जानन निरन्तर काम है । ऐसा जाननस्वभावरूप मैं आत्मा अपने आपकी ओरसे क्रोधी, मानी, कामी आदिक नहीं बनता, किन्तु जिस-जिस जातिके कर्म उदयमें आते हैं उस उस प्रकारसे आत्मामें वह छाया पड़ती रहती है और यह जीव उसे अपना लेता है । देखिये—इस ज्ञानमें दो तरह की बातें आती हैं—एक तो आश्रयभूत और एक निमित्तभूत । आश्रयभूत तो यो है कि हम यदि बाह्य पदार्थोंको अपने ज्ञानमें लें तो वह आश्रयभूत कहलाना है, मगर कर्मका हम ज्ञान कहाँ करते ? कर्म यहाँ एक क्षेत्रावगाहमें है, उनका हम बोध नहीं बनाते, किन्तु जब उदय आता है तो वह प्रतिभामें तो होता है, किन्तु वह प्रतिभास आश्रयके ढगसे नहीं होता । निमित्तके ढगसे होता, एक जड़ताके रूपसे होता है । तो कर्मका उदय आया उसका आवरण मुझपर पड़ा, मैं उससे आक्रान्त हो गया । तो नाना प्रकारके ये विकार उत्पन्न होते रहते हैं, तो इन विकारोंका करने वाला मैं स्वयं हूँ ।

(२३५) वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक भावके एकत्र परिचयमें तथ्यका दर्शन व प्रयोग—वस्तुस्वातन्त्र्यकी ओरसे देखिये कि निमित्तके सन्निधानमें यह जीव अपनी परिणति से रागी द्वेषी बनता और निमित्तनैमित्तिक भावसे बाँधे कर्म अपनेमें रहे, किन्तु उमका निमित्त पाकर जीवमें कषायभाव जग गया । तो इस रहस्यको न समझनेके कारण ऐसा अज्ञान जीवों के बनता रहता है जिसके कारण इसे दुःखी रहना पड़ता है । कितने ही विकल्प करता है । जैसे ये विकल्प करता है कि अमुक मुझे दुःखी करता है ऐसा सोचनेमें जैसे कष्ट रहता है वैसे ही ऐसा सोचनेमें बड़ा कष्ट है कि इसने मुझे सुखी किया । भीतरमें आकुलता रहती है चिन्ता रहती है । कितने ही विकल्प उत्पन्न होते हैं । जब कोई यह मान ले कि मुझे तो लड़के ने सुखी किया, पिता ने सुखी किया स्त्री ने सुखी किया, इस प्रकारका मिथ्याभाव जब रहता है तो उम श्रद्धामें भी इस जीवको निरन्तर क्षोभ रहता है और जितने वियोग आदिक के कष्ट उठाने पड़ते हैं उनका कारण है यह ही अश्रद्धान । तो जैसे कोई दूसरा मुझे दुःखी करता है ऐसा सोचनेमें कष्ट है इसी प्रकार कोई मुझे सुखी करता है ऐसा सोचनेमें भी कष्ट है । अब यह निर्णय बने कि मैं एक ज्ञानस्वरूप स्वच्छ आत्मा हूँ, मैं अपने आत्माके सही स्वरूपको जानता रहूँगा तो मैं आनन्दमें रहूँगा और जब मैं अपने स्वरूपकी जानकारीसे चिग

कर कल्पनायें बनाऊँगा तो नियमसे दुःखी होऊँगा ।

(२३६) कल्पनावोंका फल क्लेश —कल्पनाओंका फल दुःख है । चाहे परसे सुख मानने की कल्पना हो, उसका फल दुःख ही है । जैसे किसी सर्पका नाम साँपनाथ रख लो चाह नागनाथ रख लो । कही ऐसा नहीं है कि साँपनाथ कहनेसे तो जिसे काट लेगा वह मर जायगा और नागनाथ कहनेसे न मरेगा, ऐसी बात नहीं है । नाम चाहे जो धर लो, पर काट लेगा तो मरण हो जायगा, ठीक ऐसे ही चाहे सुख नाम रख लो तो, दुःख नाम रख लो तो, दुःख दोनों ही स्थितियोंमें मिलेगा जैसे दुःखमें यह जीव आकुलित रहता है अशान्त रहता है इसी प्रकार सुखमें भी यह जीव आकुलित रहता है, अशान्त रहता है । ये सुख दुःखकी कल्पनायें अज्ञान हैं । इनसे कोई जीव शान्त नहीं रह सकता । एक शब्द है 'सुन्दर' तो जरा देखो तो सही कि इस सुन्दरका शब्दका क्या अर्थ है, ? लोग तो कहेंगे कि सुन्दरका अर्थ है जो मनको सुहावना लगे पर सुन्दर शब्दका असली अर्थ यह नहीं है । देखिये सुन्दर शब्दका अर्थ है—जो तडफा तडफा कर मारे । कैसे ? देखिये इस सुन्दर शब्दमें ३ शब्द हैं सु, उन्द और अर । सु उपसर्ग है, उन्द धातु है और अर प्रत्यय लगा हुआ है । उन्द क्लेदने धातु है जिसका अर्थ है क्लेदन करना । क्लेदन करना वह कहलाता है जैसे कि किसीकी खाल छीलकर उसमें नमक छिड़क दिया जाय तो जो कष्ट उसमें होता है उस कष्टको क्लेदन कष्ट कहते हैं । उसमें जीव को बड़ी पीड़ा होती है । अब उस उन्द शब्दमें सु शब्द पड़ा हुआ है जिसका अर्थ है खूब अन्धरी तरहसे पूरी तादातसे जो तडफाये, उसे कहते हैं सुन्दर । यह सुन्दर शब्दका अर्थ है । इसी तरह सुखको भी देख लीजिए । सु का अर्थ है सुहावना और ख मायने इन्द्रिय । जो इन्द्रियको सुहावना लगे सो सुख मगर ये इन्द्रियाँ हमारी बैरी हैं । हम तो सर्वज्ञ स्वभाव वाले हैं, ऐसा जानप्रताप है कि हम सारे लोकको जान जायें और ऐसा ज्ञान है कि रचमात्र भी दुःख नहीं हो, लेकिन साथमें ये जो हत्यारी इन्द्रियाँ लगी हुई हैं, जिन इन्द्रियोंके वश होकर मुझको नाना कष्ट भोगने पड़ते हैं । ये इन्द्रियाँ विषयोको चाहती हैं, कान राग रागनी के शब्द सुनना चाहते हैं, आँखें अच्छा रूप देखना चाहती हैं । यो अलंकारमें कह लो कि हैं तो जड़ मगर इनकी करतूत विचित्र है । तो ये इन्द्रियाँ अपने इन विषयोंमें सुख माना करती हैं और उनसे ही यह त्रिलोकीनाथ, यह अधिपति, यह सर्वज्ञ स्वभाव वाला, यह परमात्मस्वरूप दुःखी होता रहता है । यह कहानी अपनी खुदकी है । तो जगतके इन पदार्थोंको मोह रच भी नूरहे, इन पदार्थोंमें जरा भी लगाव न करे ।

(२३७) काल्पनिक कीर्तिके कलनकी कल्पनाका विकट कष्ट—सबसे बड़ा लगाव इस जीवको होता है तो इज्जत कीर्तिका । मेरी इज्जत रहे, सम्मान रहे, कीर्ति रहे, और लोग

हमसे खुश रहे, मगर यह है महाविष । जिसे कहते हैं ससारमे रुलना, कष्ट पाना । अहो सम्यग्दर्शनका अभ्युदय हुए बिना इस कीर्तिसे लगाव नहीं हट सकता । यहाँसे कहीं पैदा हो गए । हमारी इज्जत कहीं काम देगी ? जैसे धन काम न देगा मरनेके बाद ऐसे ही यह कीर्ति भी काम न देगी । काम देगा अपने आपका सदाचार अपने आपका श्रद्धान, अपने आपकी सरलता, यह काम देगा । ऐसा श्रद्धान रखते हुए यदि कोई काम होता हो तो उसमे इज्जतका लगाव न रहेगा । मगर जिस इज्जतसे इस जीवको लगाव है उससे तो इस जीवकी बरबादी है ।

(२३८) सहजज्ञानानन्दमय सहजात्मस्वरूपके अतिरिक्त सबकी मेरे लिये असारता—ससारमे कौन सा ऐसा पदार्थ है जो मेरेको सुखी कर दे, शान्त कर दे ? तब क्या करना ? सब ओरसे आँखें मीचकर अपने आपको निरखना । मैं इतना ही हूँ, ज्ञान ही मेरा सर्वस्व है, ज्ञान ही मेरा सर्व निधान है । इसके अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है । अगर परिजनोका, धन वैभव आदिकका लगाव है तो उसमे तो अपनी बरबादी है । मामला तो स्पष्ट है कि इस ज्ञान कलाके द्वारा हम दुःखी भी हो सकते हैं और इस ही ज्ञान कलाके द्वारा हम सुखी भी हो सकते हैं । अब अपनी अपनी छाँट है कि हम शान्त रहना चाहते हैं या ससारमे सदाके लिए दुःखी रहना चाहते हैं । अगर दुःखी रहना ही पसंद है, यह छाँट आपने किया है तब तो मोह राग-द्वेष सस्ते लग रहे हैं सो उपाय है ही और यदि अपनेको शान्ति चाहिये है, सदाके लिए जन्म मरणके सकटोसे छुटकारा चाहिए है तो उसका उपाय है—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र । अन्य सब बातें बेकार समझ लीजिए । अरे भाई बेकार कैसे हैं कोई सोचता होगा ? कुछ धन रहेगा तो हम समाजमे इज्जत पायेगे, कुछ सातासे बैठ तो सकेंगे । अरे किमे दिखाना चाहते ? स्वयंको कितनी आवश्यकता है ? वह तो बहुत अल्प है, लेकिन जितनी आवश्यकतायें बढ़ा दी, जितनी चिन्तायें बढ़ा दी, वह सब दूसरोका लगाव लेकर कर रहे हैं ।

(२३९) आत्मस्वरूपकी सम्हालमे ही अपनी सम्हाल—भैया ! किसे दिखाना चाहते कि मैं इज्जतदार रहूँ ? अरे वे स्वयं कर्मके प्रेर, जगतके ऐसे ही पापी, खोटे विचार वाले, मोही, जन्म मरणका कष्ट सहने वाले, इन कर्मसहित जीवोकी दृष्टिमे आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो यह क्या कोई हितकी बात है ? अरे उसकी अपेक्षा तो यह चाहे कि अनन्त भगवानोके ज्ञानमे मेरी इज्जत रहे । अरे इन इने-गिने कुछ लोगोमे क्यों इज्जतकी बात सोच रहे हो ? ये सब तो व्यर्थकी बातें हैं, अरे इन मोही मलिन जीवोके बीचमे चाहें कितना ही अपमान हो तो उस अपमानसे इस आत्माका बिगाड़ क्या होता है ? केवल एक अपने आत्माको सम्हाल लिया समझो सब कुछ सम्हाल गया । हाँ गृहस्थधर्ममे इतना कर्तव्य तो होता ही है कि भाई ठगसे रहे, कुछ कीर्ति सम्पादन करें, वह भी एक रक्षाकी चीज है लेकिन जो ऊँचे विचार

रखे कि हमें तो कीर्ति मिले तो भले ही कीर्ति मिल जाय, पर उसका आत्मकल्याण नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहिले दो बातों पर विचार करना चाहिए—वस्तुस्वातंत्र्य और निमित्त नैमित्तिक भाव। कर्म निमित्त है और उस निमित्त सन्निधानमें इस जीवमें काला प्रतिभास आ जाता है। देखो किसी दर्पणपर बहुत तेज काले, पीले अथवा नीले कपड़े या कागजकी छाया पड़ जाय तो उस दर्पणमें कुछ लगता है ऐसा कि इसमें स्वच्छता ही नहीं है, अधेरासा लगता है। तो ऐसा ही अधेरा कालापन इस जीवमें आया है तो यह उपयोग जड़वत् हो गया है। मैं ज्ञानमात्र हूँ, और यह सब कर्मकी लीला है। कर्मकी लीला सदा न रहेगी मेरा ज्ञान-स्वरूप सदा रहेगा। कर्मकी लीला मेरे सुखके लिए नहीं हुआ करती, किन्तु मेरा ज्ञानस्वरूप मेरी सुख शान्तिके लिए है ऐसा जानकर, कर्मकी लीलाको पर जानकर इससे हटें और अपने ज्ञानस्वरूप इस अन्तस्तत्त्वको अपनायें तो यह सम्यग्ज्ञान अपने आपको एक कल्याणपथमें ले जायगा। यह बात जरा समझनी है कि कर्मका उदय आनेपर आत्मा अपने आपकी परिणति से कालिमारूप होकर चिदाभास होकर अपनेको दुःखी किया करता है।

(२४०) एकमे दूसरेसे बाधाकी अशक्यता—प्रत्येक वस्तु स्वतन्त्र सत्ता रखती है। किसीका किसीपर अधिकार नहीं। आप तो जैसी कल्पना बनायेंगे वैसा कष्ट पायेंगे। हम इन कष्टोंसे बचें यह हमारा अधिकार है। हम ही अपने कष्टको निवृत्त कर सकते, दूसरा नहीं। देखो जब सीता जी अजिका हो गयी, फिर उनका स्वर्गवास भी हो गया और वह मरकर १६वें स्वर्गमें प्रतीन्द्र बनी। तो अवधिज्ञानसे उस प्रतीन्द्रने मोचा कि श्रीराम मुनि हो गए हैं और वह ज्ञानध्यानमें रत हैं तो ऐसा उपाय करें कि जिससे श्रीराम जल्दी मोक्ष न जावें, अगर हम दोनों एक साथ मोक्ष जावें तो अच्छा है। (देखिये ऐसी दोस्ती लगती तो सरल है, मगर निभ सकती है क्या? नहीं निभ सकती।) तो उस प्रतीन्द्रके मनमें आया कि श्रीरामको ध्यानसे डिगा दें, यह अपने ध्यानसे चिग जावें तो इनका मोक्ष अभी रुक जायगा, बादमें हम दोनों एक साथ मोक्ष जायेंगे। तो उस प्रतीन्द्रने श्रीरामको डिगानेका बड़ा प्रयत्न अनेक प्रकारके हाव-भाव नृत्य आदि दिखाये, सब प्रकारसे रिक्तानेका प्रयत्न किया, यहाँ तक कि ऐसा भी दृश्य दिखाया कि रावण सीताके केश पकड़कर धसीट रहा है और सीता विलाप करती है—हा राम, हा राम, बचाओ, बचाओ, परन्तु इतनेपर भी श्रीराम रंच भी न डिगे। तो देखिये—न तो कोई किसीको मुक्त कर सकता है और न कोई किसीको ससारी बना सकता है। सब जीव अपने आपकी परिणतिसे सुख दुःख पाते हैं, कल्याण अकल्याण पाते हैं। तो बात अन्तमें एक यह समझना होगा कि अपने स्वरूपको देखो। मैं एक हूँ, अकेला हूँ। मेरा कोई शरण नहीं, मेरा कोई साथी नहीं जो कुछ करना होगा सो मुझे अपने आप

अकेलेको ही करना होगा। ऐसा अपने एकत्वस्वरूपका विचार करें और अपनेको अकेला निरखकर अपने आपको सतुष्ट बनाये। सच बात तो यह है कि एक यह निर्णय बना ले, सच्चा ज्ञानप्रकाश बना लें कि यह धन वैभव, यह इज्जत प्रतिष्ठा, ये परिजन मित्रजन आदि मुझे सुखी नहीं करते, मैं तो एक अकेला कर्मोंसे लदा हुआ एक अपने आपमें कर्मोंको भोग रहा हूँ, और अपनी कल्पनासे सुख दुःख पाता रहता हूँ।

(२७१) सम्यक् ज्ञानके बलसे कषायोंका परिहार करनेमें ही आत्महितका लाभ—
हित शान्तिमें है और अहित अशान्तिमें है। अशान्त होता है तो यह क्षुब्ध बेचैन रहता है और जब शान्त होता है तो यह प्रसन्न आनन्दमय रहता है। तो यहाँ यह बात बिचारें कि शान्ति कैसे मिलती है और अशान्ति कैसे होती है? शान्ति होनी है कषायके अभावसे क्रोध मान, माया, लोभ ये चारो कषायें न रहे तो इस जीवको शान्ति है। अनुभव भी बताता होगा कि जब किसी पुरुष पर क्रोध किया जा रहा है तो उस समय कितनी अशान्ति रहती है। मान किया जा रहा हो, मायाचार किया जा रहा हो, अथवा लोभ किया जा रहा हो तो उस समय जीवको अशान्ति रहती है। जब कषाय मद हो तब शान्ति मिलती है, तो ये कषायें कैसे मिटें इसका उपाय जानना चाहिए। कषाय मेटनेका उपाय कोई बाहरी जबरदस्ती नहीं है। तन, मन, वचनको रोकना यद्यपि एक साधन बताया गया है मगर तन, मन, वचन को रोकने से भी अशान्ति मिटती नहीं है, उसका मूल उपाय है सम्यग्ज्ञान। अगर वस्तुका सही सही बोध हो जाय तो अशान्ति दूर हो सकती है। बोधमें कैसे अशान्ति दूर होती है। बात यह है कि जब यह जीव किसी पर पदार्थमें लगाव रखता है तब ही कषाय होती है और अशान्ति रहती है। किसीको इष्ट मानना, किसीको अनिष्ट बस सब अशान्तिकी जड़ यही है कि कोई पदार्थ इष्ट लग रहा है कोई अनिष्ट। किसीको मान लिया कि यह मेरा है, किसीको मान लिया कि यह मेरा विरोधी है, बस परपदार्थोंमें जो यह राग विरोधकी छटनी है, इष्ट अनिष्टकी छटनी है यह ही कहलाता है मिथ्याज्ञान और इस छटनीके आधार पर कषाय और अशान्ति चलती है। ये सब बातें दूर हो सकती हैं तो सम्यग्ज्ञानसे। जब वस्तुके स्वरूप का ज्ञान किया जायगा तो पता होगा कि ओह मुझ ज्ञानस्वरूप आत्माका तो दुनियामें परमाणुमात्र भी कुछ नहीं है।

(२४२) पदार्थोंके साधारणस्वरूपके परिचयमें ही विरक्ति संपादक ज्ञानका प्रकाश—
देखो प्रत्येक पदार्थमें ६ बातें साधारणरूपसे होती हैं? अस्तित्व जिसके प्रतापमें पदार्थकी सत्ता है। है ना पदार्थ बस इसीको ही हम अस्तित्व शक्तिसे ज्ञान कराते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ चूँकि है तो है। है, इसलिए सिद्ध है कि आत्माका अस्तित्व है, लेकिन है है इतनेके

पदार्थका परिचय नहीं होता। पदार्थ है कब रह सकता है कि जब पदार्थ अपनी ही सत्तासे हो और परकी सत्तासे न हो। अगर कोई पदार्थ ऐसा स्वीकार करले कि हमने तो कह दिया कि यह है रहेगा तो हम भी है रहेगे और यह भी है हो जायगा। कुछ कुत्ता बिल्ली अथवा पेड़-पौधे या भीत निवाड सब कुछ हो जायगा तो पदार्थ तो न रहेगा। पदार्थ तब ही है रहता है कि वह वह ही हो, दूसरा कुछ न हो। एक पदार्थकी सत्ता तब है जब कि वह उस ही रूपसे तो है और अन्य पदार्थके रूपसे नहीं है। अगर यह सबके रूपसे हो जाय तो यह है न रहेगा, इसलिए पदार्थ है और अपने रूपसे है, पररूपसे नहीं है, इसे कहते हैं वस्तुत्व। वस्तुत्व हो गया, मगर इतनेसे पदार्थकी यात्रा नहीं चल सकती, वह त्रिकाल नहीं रह सकता। उसका अस्तित्व नहीं बन सकता। तो वह है, अपने रूपसे है, पररूपसे नहीं है, ऐसा होनेके बावजूद भी उसमे प्रतिसमय परिणमन होता रहता है। अगर परिणमन न हो तो कोई पदार्थ है नहीं हो सकता। जो है वह नियमसे प्रतिसमय परिणमन होता है, मगर उसे हम जानते नहीं हैं। चूँकि है इसलिए परिणमन जरूर है। तो मैं हूँ, अपने रूपसे हूँ, पररूपसे नहीं हूँ, इसलिए निरन्तर परिणमता रहता हूँ। मैं निरन्तर परिणमता रहता हूँ। मैं निरन्तर परिणमता तो रहता हूँ, लेकिन मैं अपने रूप परिणमूँ। दूसरे रूप परिणमूँ, तो क्या काम बन जायगा? नहीं। अब मैं न रहा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जायगा, इसलिए मैं अपने रूपसे ही परिणमता हूँ, पररूपसे नहीं, यह व्यवस्था बनती है अगुरुलघुत्व गुणके कारण। इतना होनेके बाद भी अगर इसका कोई ढाँचा न होता, उसका कोई आकार न होता, उसका कोई प्रदेश न होता, विस्तार न होता। तो फिर मेरी सत्ता क्या? तो मैं हूँ और मेरा कोई विस्तार है। जैसे ऐसा लगता कि मैं सारे देहमे व्याप्त हूँ, तो इसे कहते हैं प्रदेशवत्त्व गुण। इतना होने पर भी अगर यह ज्ञानमे नहीं आया कि अस्तित्व क्या है? यह ज्ञानमे आता है यह है प्रमेय-त्व गुणका प्रताप। ये छहो बातें प्रत्येक पदार्थमे मिलती है।

(२४३) असाधारण गुणके परिचयसे परविविक्तताका परिचय—असाधारण गुणके परिचयसे आत्माकी परविविक्तता स्पष्ट होती है। आत्माका असाधारण गुण है चैतन्य। प्रत्येक पदार्थसे निराला हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ इसलिए अपनेको ज्ञानस्वरूप परखना है। ऐसा जब जान लूँगा कि मैं हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, परपदार्थसे निराला हूँ, अकेला हूँ, अकेला ही यात्रा करता हूँ, अकेला ही अपना अनुभव करता हूँ, अकेला ही सुख दुःख भोगता हूँ। सब कुछ बात तो अकेले अकेलेमे होती है, जहाँ यह बोध हुआ वहाँ इष्ट अनिष्ट बुद्धि परपदार्थमे न रहेगी। लोग तो घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बधु, परिवार, पार्टीके लोग, इनको अपना इष्ट मानते हैं, मगर जहाँ इष्टकी कल्पना उठी तो ज्ञानका ढाँचा बना। जहाँ अज्ञानका ढाँचा बना वहाँ

क्षोभके निरन्तर कारण बनते हैं। वह जीव शान्त नहीं रह सकता। तो सम्यग्ज्ञान करना है। सम्यग्ज्ञान कैसे होगा? सम्यग्ज्ञानका अभ्यास बने, तत्त्वज्ञानका अभ्यास बने यह सब असाधारण गुणके परिचयके आधारपर होगा।

(२४४) निजके स्वभाव व परिणामनविधानका परिचय—इस प्रकरणमें दो बातें समझें। देखो पदार्थको जाननेकी दो किस्में हैं—एक तो इस तरह जानना कि कोई पदार्थ अपने आप अपनी सत्तासे अपनेमें स्वयं कैसा है, एक तो इस ढंगसे जानना और एक इस ढंगसे कि वे पदार्थ परिणमते हैं तो किस-किस तरह परिणमते हैं अथवा परके प्रसंगमें निमित्त सन्निधानमें किस किस तरह परिणमते हैं, वह परिणामन स्वभावके अनुरूप है या स्वभावके विपरीत है, इस तरहकी भी जानकारी की जाती है। तो एक सहजस्वरूपकी जो जानकारी है उसे तो कहते हैं शुद्धनय और जो सहजस्वरूपके अतिरिक्त अन्य जितनी भी जानकारी है उसे कहते हैं अशुद्धनय। शुद्ध नयमें क्या जाना जायगा? अपने आपके बारेमें कि मैं हूँ, इन दो बातोंकी परख कीजिये—शुद्धनय और अशुद्धनय। शुद्धनयसे क्या जाना जायगा? यह मैं टंकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायकभाव हूँ, और अशुद्धनयमें क्या जाना जायगा कि अरहंत परमेष्ठकी दशा, सिद्ध परमेष्ठकी परिणति, संसारियोंकी परिणति, अज्ञानियोंकी परिणति। परिणतिया सब अशुद्धनयकी आयी। यह बात हम कह रहे हैं मूलको उठाकर। अशुद्धनयमें भी फर्क है। अशुद्धनय कोई तो स्वभाव वाला है, कोई विभाव वाला, लेकिन एक अपने आत्माके शुद्ध ज्ञायकस्वरूपके मामलेमें सब अशुद्धनय कहलाते हैं। अब इसी बातको... यहाँ शुद्धसे मतलब है अखण्ड और सहजभावसे। और अशुद्धनयसे मतलब है खण्ड एवं असहज भावसे। तो अखण्ड भाव केवल एक मौलिक दृष्टि स्वभाव है, वह तो शुद्धनयका विषय है और एक स्वभावके अतिरिक्त परिणामन कहो, गुण कहो, और और भी भेद बनायें, चाहे स्वभावपर्याय हो, चाहे विभावपर्याय हो, जहाँ विकल्प उठा, जहाँ खण्ड हुआ, जहाँ अंश जाना गया वह सब अशुद्धनय है। इस प्रकरणमें एक बात और समझें कि जहाँ यह भेद किया जाता है कि तत्त्व ७ है—जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सम्बर, निर्जरा और मोक्ष इन ७ तत्त्वोंका जानना शुद्धनयसे नहीं होता है, अशुद्धनयसे होता है। मोक्ष भी अशुद्धनयका विषय है बंध भी अशुद्धनयका विषय है। यहाँ पर्यायविषयक शुद्ध अशुद्धकी बात नहीं कह रहे कि यह शुद्ध है, यह अशुद्ध है, लेकिन यह बात कह रहे कि जहाँ भेद किया वह अशुद्ध है, जहाँ अखण्ड देखा वह शुद्ध है। मोक्ष, इसमें यह बात आयी कि यह जीव पहिले बंध दशामें था, उसने कोई सम्बर निर्जराका उपाय बनाया, उससे मोक्षदशा हुई। वह मोक्ष दशा तो कभीसे उत्पन्न हुई, अनादिसे नहीं है। जो अनादि अनन्त हो, त्रैकालिक हो, सहज हो, निरपेक्ष हो

वह है शुद्धनयका विषय ।

(२४५) शुद्धनयके आश्रयसे सम्यक्त्वसंभूति—अब आगे और बढ़ें, जहां यह लिखा है कि जो शुद्धनयका आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है । जो भूतार्थका आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टि होता है, तो इससे बात यह लेना कि अशुद्धनयमें अरहन् और सिद्धपर्याय भी जानी गई । है वह शुद्ध पर्याय । पवित्र है, परमात्माकी पर्याय है, लेकिन उस पर्यायका आश्रय करनेसे आत्मामें अखण्डका परिचय नहीं होता । उस पर्यायको निरख करके पर्यायके श्रोत अखण्ड स्वभावपर दृष्टि पहुंचती है, इतना तो लाभ है, मगर साक्षात् उस अनन्त ज्ञान-पर्यायको ही ज्ञानमें लें तो अखण्ड दशाका परिचय नहीं बनता । अखण्ड स्थितिका परिचय बनता है ज्ञानस्वभावको ज्ञानमें लेनेसे । यह तो एक बहुत गम्भीर अन्तस्तत्त्वकी बात कही है ।

(२४६) निश्चय व व्यवहार विधिका वर्णन—अब जरा और निर्णय करनेके लिए दूसरी पद्धति लीजिए । वर्णन होता है दो ढंगोंसे एक तो एक द्रव्यका एक द्रव्यमें एक द्रव्य की ही चीजको निरखनेका । दूसरे दूसरे द्रव्यके सम्बन्धसे होने वाली बातको या सम्पर्कको निरखनेका । एक द्रव्यको एक द्रव्यमें ही देखनेकी पद्धतिको कहते हैं निश्चयनय और सम्पर्क को या एक द्रव्यके सम्बन्धसे दूसरे द्रव्यमें होने वाली बातको कहते हैं व्यवहारनय । अब यह दूसरी पद्धतिसे बात कह रहे हैं, निश्चयनय होता है तीन प्रकारका परमशुद्ध निश्चयनय, शुद्धनिश्चयनय और अशुद्धनिश्चयनय । परमशुद्धनिश्चयनय तो वह है जो अभी शुद्धनय बताया था । अखण्ड एक अभिन्न, निर्विकल्प स्वभावको ज्ञानमें लेना परमशुद्ध-निश्चयनयका विषय है शुद्ध निश्चयनयका विषय है अरहन् सिद्ध परमात्माकी पर्यायको जानना । प्रभु अनन्त जानी हैं, प्रभु अनन्त दृष्टा हैं, प्रभु अनन्तवीर्यवान हैं, वीतराग हैं, परमपवित्र हैं, उनकी भक्ति होना, उनके स्वरूपका बोध होना यह कहलाता है शुद्धनिश्चयनयका विषय और ससारी जीवोंकी पर्यायको देखना यह रागी है, यह द्वेषी है यह कहलाता है अशुद्ध-निश्चयनयका विषय और किसी परद्रव्यका कोई सम्बन्ध लेकर किसी बातको समझना यह कहलाता है व्यवहारनय । यहाँ तक कि कोई अभी यह कहे कि कर्मका क्षय होनेसे परमात्मा बने है तो यह व्यवहारनयका विषय हो गया । किसी दूसरे द्रव्यका सम्पर्क लगा लेना—जैसे यह जीव रागी है तो यह अशुद्ध निश्चयनयका विषय हो गया । एक ही पदार्थमें देखा, एक में देखा, चाहे अशुद्ध देखा मगर एकका सम्बन्ध रहे वह है निश्चयनयकी सीमा । जहाँ दो का सम्पर्क बनाया तो वह हो जाता है व्यवहारनयका विषय । तो जीव केवलज्ञानावरणके क्षयसे सर्वज्ञ होता है यह व्यवहारनयका विषय हो गया । क्योंकि उसमें कर्मका नाम ले लिया । लिया है क्षय कह कर मगर एक सम्बन्ध बताया जब दूसरे पदार्थका प्रभावसे या

सद्भावसे तो वह व्यवहारनय होता है। यह सद्भाव है व्यवहारनय। जीव क्रीड़ी होता है कर्मके उदयसे, यह कहना भी व्यवहार है। तो अब निश्चय और व्यवहार इन दो पद्धतियोंमें असत्य किसीको न कहा जायगा। सत्य तो सारी बात है, मगर व्यवहारनय कहता है क्या समझानेके लिए, उसका प्रयोजन जानना चाहिए। व्यवहारनय विधि विधान बताता है और निश्चय सीधी एक-बातको बताता है। तो विधि विधान क्या गलत है? कर्मके क्षयसे मुक्ति होती है, कर्मक्षयसे परमात्मा होता है, ... यह विधि विधान है। इस विधि विधानको बतलाता है व्यवहारनय और एक वस्तुको दिखाता है निश्चयनय। विधान भी असत्य नहीं और एक वस्तुके दर्शन होना वह भी असत्य नहीं।

(२४७) व्यवहार और निश्चयकी प्रयोजकता—समय समयपर व्यवहारनय भी प्रयोजनवान है और निश्चयनय भी प्रयोजनवान है। व्यवहारनय न हो तो समझाना नहीं हो सकता, अज्ञानियोंको कैसे समझाया जाय, ग्रन्थनिर्माण नहीं हो सकता। न समझने वालोंको किस तरह समझाये वहाँ तो व्यवहारनय ही काम देगा। जैसे कोई संस्कृत भाषाका जानकार पुरुष किसी अंग्रेजी जानने वालेको आशीर्वाद देता है तो कहता है कि स्वस्ति भव। याने तुम्हारा कल्याण हो। पर वह बेचारा समझ न सका, उसने तो कोई गाली जैसा समझा तो झूट नाराज हो गया और भला बुरा बकने लगा। अब बताओ उस अंग्रेजको कैसे समझाया जाय? तो उसका उपाय यही है कि जो पुरुष संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाएँ जानता हो वह पुरुष उसे समझा दे कि देखो इन्होंने तुमको ऐसा आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा कल्याण हो। तो उस पुरुषकी बात समझकर वह प्रसन्न हो जायगा। तो यह है व्यवहारनय। इसे व्यवहारनय ही समझाया गया निश्चयनय नहीं। निश्चयनय तो व्यवहारनयसे समझनेके बाद असली बात यह समझाता है कि प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र सत् है। वह अपने आपमें परिणमता रहता है, उसका किसी अन्य पदार्थसे कोई सम्बंध नहीं। जैसे कुम्हारके हस्तादिकके व्यापारके निमित्तसे घड़ा तो बन गया मगर कुम्हारका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कुछ भी उस मिट्टीमें तो नहीं पहुँचा। मिट्टीमें मिट्टीकी परिणतिमें मिट्टीका काम हुआ, कुम्हारमें कुम्हारकी परिणतिसे कुम्हारका काम हुआ, मगर एक ऐसा निमित्तनैमित्तिक सम्बंध है कि वहाँ घड़ा बन गया। देखिये प्रत्येक पदार्थ अपने आपमें पूर्ण स्वतंत्र है। कोई पदार्थ किसीकी परिणतिसे नहीं परिणमता। जगतमें जितने भी क्लेश हैं वे सब मोहसे हैं। मोह मिटेगा वस्तुकी स्वतंत्रताका परिचय होनेसे। मैं एक आत्मा टकोत्कीर्णवत् निश्चल ज्ञायक स्वभावमय आत्मा हूँ। यह मैं शरीर नहीं हूँ। जब शरीर ही मैं नहीं हूँ तो दुनिया भरके नाते रिस्ते शरीरके आधारसे होते हैं। दुनिया भरके ये सब झंझट इस शरीरके आधारसे होते हैं। तो जब यह शरीर मैं हूँ ही नहीं तो फिर ये नाते रिस्ते सम्बंध

मेरे कैसे हो सकते हैं ? ऐसे अखंड एक निर्मल स्वभावको परस्परनेमोह दूर होता है। मोह दूर होगा तो कषाय-दूर होगी। कषाय दूर होगी तो अशान्ति दूर होगी। अशान्ति दूर होने का दूसरा उपाय नहीं।

(२४८)-अन्तःप्रकाशमानकी बहिर्व्यक्तिमें परमरूपताका एक दृष्टान्त—अब इसीसे सम्बन्धित तीसरी बात सुनो—यह आत्मा स्वयं शान्तस्वभावी है, स्वयं आनन्दमय है जैसे कि सिद्ध-भगवानका-स्वभाव है वैसे ही हम आपका है, लेकिन यह स्वभाव आज आवृत है, ढका है, दबा है, विकृत हो रहा है। तब ऐसा उपाय बनाना चाहिए कि हमारा स्वभाव सही प्रकट हो जाय और हम सदाके लिए संकटोंसे छूट जायें। ऐसे उपायपर जरा आज विचार करना है कि वह कौनसा उपाय है कि जिससे मैं परमात्मा हो जाऊँ ? उपाय देखिये—अच्छा पहिले यह-वतलाओ कि परमात्माकी (अरहत तीर्थंकरकी) जो मूर्ति बनाते हैं पत्थरकी तो वह कैसे बनाई जाती है ? आपने देखा होगा कि एक पाषाण खण्ड कारीगरके सामने रख दिया जाता है और कारीगरसे कह दिया जाता है कि देखो इसमें बाहुबलि स्वामीकी अथवा अन्य कोई मूर्ति बनानी है, तो वह कारीगर उस पाषाणको भली प्रकार देखकर कह देता है—अच्छा बन जायगी। देखो कारीगरको वह मूर्ति उस पाषाणमें ज्ञानद्वारा पहले ही दिख गई तभी तो कह दिया कि अच्छा बन जायगी। नहीं तो यह बात वह न कह सकता था। अब देखिये उस मूर्तिको प्रकट करनेके लिए वह कारीगर क्या करता है ? क्या उसमें कोई पदार्थ ला लाकर जोड़ता है ? अरे वह तो छेनी-हथोड़ेसे उस मूर्तिको ढकने वाले बड़े-बड़े पाषाण खण्डों को हटाता है। वह तो वहाँ हटाने हटानेका ही काम करता है। लगानेका काम कुछ नहीं करता। पहिले तो वह बड़े-छेनी हथोड़ेसे बड़े आवरणोंको हटाता है, उसके बाद दूसरे नम्बर के-छेनी हथोड़ेसे याने कुछ हल्के-छेनी हथोड़ेसे हल्के आवरणोंको हटानेका काम करता है। सबसे बादमें अत्यंत हल्के छेनी हथोड़ेसे अत्यन्त हल्के सूक्ष्म आवरणोंको हटानेका काम कारीगर करता है। वहाँ वह इतनी सावधानी रखता है कि देखने वाले लोग जानते हैं कि वह तो कुछ काम ही नहीं करता है। लो हटाने हटानेका ही काम कारीगरने किया, अब वह मूर्ति प्रकट हो गई। तो देखिये कारीगरन उस मूर्तिको प्रकट करनेके लिए कोई दूसरी चीज ला लाकर तो नहीं जोड़ा, मूर्ति तो ज्योंकी त्यों उस पाषाणखण्डके अन्दर विद्यमान थी। सिर्फ उसको ढकने वाले आवरणोंको हटानेका काम किया, वह मूर्ति ज्योंकी त्यों प्रकट हो गई।

(२४९) आत्मामें नित्य-अन्तःप्रकाशमान सत्त्वकी बहिर्व्यक्तिमें परमात्मरूपता—जब भगवानकी मूर्ति बननेकी यह बातें फिर जो कारीगर याने जो ज्ञानी भव्य पुरुष अपने आपके अन्तःविराजमान अकट करना चाहता है उसको भी यही पद्धति

अपनानी होगी। उसने अपने आत्माके स्वरूपकी बात समझा, चेतन पदार्थके सत्त्वकी बात समझा, परमात्माके स्वरूपकी बात समझा तो उसे अपने अन्तः विराजमानका भान हो गया कि 'हाँ यह मैं परमात्मा हो सकता हूँ, बस यही है जीवका सम्यग्दर्शन।' सम्यक् मायने भली प्रकारसे दिख जाना, जो सहज चीज है, जो स्वतःसिद्ध है ऐसी वस्तुके दिख जानेका नाम याने ज्ञानद्वारा अनुभव होनेका नाम, समझमें आनेका नाम सम्यग्दर्शन है। यह तो उसका पहिला कदम था। अब इसके आगे क्या कदम बढ़ाता है? बस वह हटाने हटानेका काम करेगा, लगानेका नहीं। इस आत्मामें हमें लगाना है सो बात नहीं, किन्तु हटाना है। तो हटानेका काम क्या छेनी हथौड़ा करेंगे? कहाँसे लायें? अरे वह भिन्न छेनी हथौड़ेसे काम न करेगा, जिसे कहते हैं प्रज्ञा (ज्ञान) की ही छेनी और प्रज्ञाके ही हथौड़ेसे यह हटायगा परपदार्थोंको। जैसे कारीगरने बड़े-बड़े पत्थर हटायें थे वैसे ही यह विवेकी कारीगर बाहर पड़ी हुई भिन्न चीजें धन वैभव, मकान, महल, स्त्री पुत्रादिक परिजन, मित्रजन इन सबको वह अपने चित्त से हटायगा। इसके बाद दूसरे कदममें वह राग द्वेषादिक भीतरी कलुषित भावोंके अपनी प्रज्ञा छेनी एवं हथौड़ेसे हटायगा, इसके बाद तीसरी बार प्रज्ञाकी छेनी हथौड़े द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म विचार विकल्प तरंग, कल्पना आदिकके आवरणोंको बड़ी सावधानीसे हटायगा। देखिये ज्ञानकी जो छुटपुट जानकारीयाँ होती हैं उनको भी वह अपनी प्रज्ञा छेनी द्वारा हटाता है। ये मैं नहीं हूँ। देखो ज्ञानकी परिणतियों द्वारा ही जान रहा है कि मैं अखण्ड हूँ, शुद्धनयका विषय-भूत हूँ, और जिनके द्वारा यह जान रहा है उनसे ही अपनेको अलग कर रहा है, कितना उसका एक भीतरी पुरुषार्थ है कि जिस ज्ञान बलके द्वारा, जिस ज्ञावृत्तिके द्वारा निर्णय कर रहा है, कि मैं अखण्ड ज्ञायकस्वरूप हूँ, उसही साधनको अपने ज्ञानसे अलग कर रहा है कि यह मैं इससे निराला हूँ। तो यो जाह्य पदार्थोंको हटा-हटा करके जो एक अखण्ड शुद्धनयके विषय भूत भूतार्थस्वरूप सहजज्ञानभावका आश्रय लिया और वह आश्रय जरा चिरकाल तक बन जाय तो यह कैसे मालूम होता है वह बात अपने आप होगी। पर पदार्थमें जो होता हो हो, कर्म भड़ेंगे, निर्जरा होगी। देह छूटेगा, सदाके लिए वियोग हो जायगा, वे बातें सब अपने आप हो जायेंगी। आप यदि कर्मोंपर दृष्टि देंगे तो बताओ अष्ट कर्मोंको आप किस तरहसे ध्वस्त करोगे? यदि आप बाहरमें दृष्टि डालेंगे कि मैं ऐसा विचारूँ ऐसा करूँ, तो इससे अष्टकर्मोंको ध्वस्त करनेकी बात न बनेगी। तुम तो स्वभावदृष्टिमें निश्चल हो जाओ फिर जो होना होगा वह होता रहेगा।

(२५०) निर्ग्रन्थ अवस्थामें ही आत्मपरमसाधनाकी उपपन्नता—एक बात अवश्य है कि स्वभावदृष्टिमें निश्चल होनेके लिए हमें बाहरी साधन इतने बना लेना चाहिए कि बीचमें हमें

विकल्प न सता सकें। तो ऐसा साधन है निर्ग्रन्थ अवस्था। आप लोगोंको तो कही दूकान जाना है, कही श्रीर कुछ करना है, यो अनेक विकल्प चलेंगे पर निर्ग्रन्थ अवस्थामें किस बातका विकल्प हो? यह निर्ग्रन्थ दशा एक साधन है निर्विकल्प होनेका। जो ज्ञानी सम्यग्दृष्टि पुरुष है, जिसने अपना ऐसा लक्ष्य बनाया है कि हमें तो अपना कल्याण करना है वह इस निर्ग्रन्थ दशाका सदुपयोग कर लेगा और जिसने अपना कोई कल्याणका लक्ष्य नहीं बनाया वह इस निर्ग्रन्थ दशाका सदुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए मूल बात यह है कि जो शुद्धनयका विषयभूत है, अभेदनयका विषयभूत है ऐसा जो एक शुद्ध सहज ज्ञानस्वभाव है उसको दृष्टिमें लें तो अपने आप अपना कल्याण है।

(२५१) सहजपरमात्मतत्त्वके उपयोगकी महिमा—हम जो कुछ करते हैं इस उपयोग द्वारा ही करते हैं। तो करना क्या है? कभी हम इस उपयोगकी परपदार्थोंमें महत्त्व देते हैं तो कोई ज्ञानी पुरुष इस उपयोगमें अपने आपके स्वरूपको महत्त्व देते हैं। संक्षेपमें देखें तो सर्वत्र दो बातें मिलेंगी। पहिली है स्वको महत्त्व देनेकी बात और दूसरी है परको महत्त्व देनेकी बात अरे जो जीव परपदार्थोंको महत्त्व देते हैं वे कष्ट पाते हैं—वन वैभव, सम्पदा, देह, यशप्रतिष्ठा, विचार तरंग विकल्प इनको जो महत्त्व देते हैं वे कष्टमें रहते हैं और जो अपने आपके सहजस्वरूप परमात्मतत्त्वको मानते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी शरण गहते हैं वे आनन्द तुम होते हैं, बस इतनी ही है हम आपके इतिहासकी कहानी। अब जरा विचार करो कि परको महत्त्व देकर, धन सम्पदा, इज्जत प्रतिष्ठा, कुटुम्ब आदिकको बड़ा मानकर, इनमें लगाव रखकर, इनको शरण समझकर हम कौनसा लाभ पा लेंगे? बड़ी गम्भीर दृष्टिसे विचार करनेकी बात है, हम सदा रहने वाले पदार्थ है। यह नहीं है कि जिस मानव पर्यायमें आये हैं उसके बाद हम न रहते हो। अरे जो पदार्थ है वह सदा रहता है, केवल परिणतियाँ बदलती रहती हैं। हम सदा रहने वाले पदार्थ है। अगर इस थोड़ेसे जीवनको व्यर्थकी कल्पनाओंमें मौजोंमें व्यर्थ ही गंवा दिया। तो भला वतलाओ उससे कौनसा लाभ लूट लिया गया? अरे यहाँके कल्पनाजाल साथमें लगा हुआ है तो उससे इस आत्माको कोई आनन्द नहीं है। आत्माका सहज ज्ञाता दृष्टापन है, वही वास्तवमें आनन्दकी वस्तु है। तो हमें अपने आपके बारेमें यह विचार करना है, किसीको दिखानेके लिए नहीं, किसीमें अपना कुछ बनानेके लिए नहीं, किन्तु अपनेको जगतमें अशरण जानकर, अपने आपके गुणस्वरूपकी शरण जानकर गुप्त ही गुप्त अपने अन्तस्तत्त्वकी शरण पा लेना यह अपनी दयाके लिए बात है। कोई धर्म, कर्म दूसरेपर एहसान नहीं डालता। जो दूसरेपर एहसान समझता है, हम

व्यवस्था बनाते हैं, हम समाजमें कुछ धार्मिक विचार करते हैं तो देखो हमने समाजका कितना उपकार किया है, ऐसी अगर समाजमें ऐहसानकी बुद्धि होती है तो वह धर्मके अनुकूल बात नहीं है। धर्म करनेमें, अपने स्वभावकी दृष्टि करनेमें, अपने आत्मस्वभावमें भग्न होनेका प्रयत्न करने में इसमें किसी दूसरेके ऐहसानकी बात ही क्या है ? यह तो खुदकी दयाकी बात है।

(२५२) बाह्य पदार्थोंके लगावमें आत्माकी बरबादी—यह जीव अनादिकालमें अब तक बाह्य पदार्थोंको शरण मानता आया, अतः अशरण बनता चला आया। कभी कुछ विवेक किया तो भले ही कुछ भावना बनाया कि इस जीवको कोई शरण नहीं, कोई शरण नहीं। बाहर बाहर तो तकता रहा कि मेरेको कुछ भी शरण नहीं, पर यह न लख पाया कि मेरे को तो यह आत्मा ही शरण है। बाहर कितना ही भटकलें, वे सब पर घर है, पर घरमें, परपदार्थमें अपना कोई कदम स्थापित करे, रहना चाहे तो वह रह नहीं सकता, भगा दिया जाता है, पर इस जीवकी ऐसी कुटेव है कि प्रत्येक घरसे यह भगाया जाता है फिर भी उन्ही घरोंमें यह जाना चाहता है। परपदार्थोंसे हटता रहता है फिर भी पर पदार्थोंमें ही लगना चाहता है। यह इसकी एक कुटेव है। मामला सत्य है। मैं केवल उपयोगमात्र हूँ, केवल ज्ञानस्वरूप हूँ, जानना मेरा काम है। पर उपाधि साथमें लगी है इससे मैं कुछका कुछ जान बैठता हूँ। वह ठीक नहीं है। मैं सही जानूँ, दूसरी बात लगना मेरा काम है चारित्र्य गुणोंका यह एक काम है कि यह लगे। अब कहाँ लगे ? परमें लगे, मिथ्या चारित्र्य, स्वमें लगे, यहें सम्यक् चारित्र्य। लगनेकी हममें आदत पड़ी है। किसी न किसीका विश्वास करें, कुछ जानें और कही न कही रम जायें, यह जीवमें आदत है। तो विवेक यह करना है कि कौन वस्तु हितकारी है उसकी सही आस्था बनायें। कौन सी वस्तुका परिज्ञान मेरेको क्षोभ न कर सकेगा, उमका परिचय बनायें ! किस जगह हम रम जायें तो उससे मेरेको शान्ति प्राप्त हो ? उस पदकी मुय नो। यह तो एक विवेकका कार्य है। बाकी जगतमें किसीसे कुछ बड़ा कह-जना लिया, कुछ यश लूट लिया तो उसमें कोई बल नहीं, कोई हित नहीं।

(२५३) आत्मरमणकी परमधर्मरूपता—हित चाहते हैं तो आत्माका ज्ञान करें, आत्मा की धारणा बनायें, जो आत्म स्वरूप है उसमें लीन होनेका योग्य बनायें, यह ही दान मोक्षके लिए हमारा जो आवश्यक कार्य है देवपूजा, गुरुपाम्ति, स्वाध्याय, सयम, तप और दान। ये जीवन यो ही करते रहनेके लिए नहीं हैं देखो—पूजामें कहा है—तव पादो मम हृदय मम हृदय तव पदद्वयेनीन। तिष्ठन् विनेन्द्र तावथादन्निर्यागसंप्राप्तिः। हे भगवन् ! तुम्हारे चरणों में मेरे हृदयमें रहें, मेरा हृदय तुम्हारे चरणोंमें रहे, अब तब ? अब गत कि निर्वाणकी प्राप्ति न

न हो। मोक्ष प्राप्त हो गया, फिर जरूरत क्या है ? तो देखो यह भक्त अभीसे जल रहा है और उससे भगवान बुरा भी नहीं मानते। जो सच बात है, जो भगवानका उपदेश है उसीकी बात भक्त बोले तो इसमें भक्तका कोई अपराध नहीं है। हे प्रभो तुम्हारे चरणोंमें हमारा हृदय कब तक रहे, जब तक कि मुझे मुक्तिकी प्राप्ति न हो जाय। देखिये यहाँ कोई किसीको कह तो दे कि हम तो तुमसे तब तक मित्रता करते हैं जब तक कि मेरा यह काम न बने, तो इसका क्या प्रभाव होगा ? अरे वह तो खुदगर्जी कहलायगी। मित्र परेशान हो जायगा। वह खुद समझ जायगा कि यह क्या दोस्ती है ? कोई किसीको ऐसा कहता है क्या कि मैं तुम्हारी तब तक आदर भक्ति करूँगा जब तक कि मेरेको इतने धनकी प्राप्ति न हो जाय ? उसकी यह बात क्या कुछ मतलब रखती है ? लेकिन वस्तुस्वरूपके प्रसंगमें यह बात बिल्कुल सही है और धर्मके अनुकूल है—तुम्हारे चरणोंमें मेरी भक्ति तब तक रहे जब तक कि मुक्ति प्राप्त न हो अथवा यह कहो कि जब तक मेरेको निर्विकल्प समाधि न हो निर्विकल्प समाधि हो गई फिर भक्ति रागका काम बन ही कैसे सकेगा ? तो सच बातें कहो जा रही है। तो व्यवहारमें हमारा कोई शरण है तो पंचपरमेष्ठो शरण हैं।

(२५४) ज्ञानी द्वारा सर्व जीवोंमें सहजात्मस्वरूपका दर्शन—ये परिजन शरण नहीं। मोही जन अपना तन, मन, धन, वचन सब कुछ कुर्बान करते हैं अपने परिजनोपर, उनके अतिरिक्त दुनियाके अन्य लोग जैसे मानो उनमें कुछ जान ही न हो, ऐसी घृणा और उपेक्षा की दृष्टिसे देखते हैं, किन्तु ज्ञानी जीव जगतके सब जीवोंमें भगवत्स्वरूपका दर्शन करता है, किसीका बुरा नहीं मानता। किसीने निन्दा की, किसीने गाली दी तो यह जानता है कि यह तो भगवत्स्वरूप है, इसमें तो कोई अपराध हुआ ही नहीं करते। यह अपराध तो कर्मकी लीला है। यह बेचारा, यह स्वयं यह अतस्तत्त्व भगवत्स्वरूप है, इसमें तो अपराधका नाम ही नहीं, इसमें कोई सतानेकी बात ही नहीं। यह तो एक ज्ञानस्वरूप आत्मपदार्थ है। लो स्वभावदृष्टि करके, द्रव्यदृष्टि करके ज्ञानी पुरुष वहाँ उस भगवत्स्वरूपके दर्शन करता है, वह दूसरेका बुरा क्या मानेगा ? बुरा मानने वाला अथवा दूसरोको इष्ट समझने वाला पुरुष किसी न किसी राग विकल्पमें अटका रहता है और वह इष्ट अनिष्ट समझता रहता है व्यवहारतः मेरेको शरण है पंचपरमेष्ठो और निश्चयतः मेरेको शरण है तो मेरा अपने आपका सहजस्वरूप। मैं हूँ ना, तो कुछ तो हूँ, परकी दया बिना, परके सहारे बिना, परकी अपेक्षा बिना, परके सम्बन्ध बिना मेरी सत्ता तो है ना खुदमें। यद्यपि मैं अनादिसे अब तक कर्मके साथ चला आ रहा हूँ, कोई समय ऐसा नहीं मिला जिसमें कर्मरहित हो गया था, कर्मरहित होकर फिर कर्मरहित नहीं होता। तो मैं एक समय भी अब तक कर्मरहित न हो पाया। सदा

अनादिसे ये कर्म साथ चले आये, इसपर भी मैं अपने आप अपनेमें सहज स्वरूप अपना स्वतंत्र ही सत्त्व रखता हूं। कर्मकी दयासे मेरी सत्ता नहीं है। भले ही कर्मउपाधिसे इस समय विकारभाव चलते हैं वैसा जीवन चल रहा है, लेकिन मेरा अस्तित्व कर्मने नहीं किया। किसीका अस्तित्व कोई दूसरा पदार्थ नहीं करता। मैं अपने आप जैसा सहज हूं वैसा निरखू तो इसमें सब आनन्द ही आनन्द है। जैसा मैं सहज नहीं हूँ, पर उपाधिमे बात बनती है, और तब हम उस रूप अपना अनुभव करने लगते हैं, ऐसा ही परभावमें लगता है कि मैं यह हूँ तब इसको बड़ी प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती है। और उन प्रवृत्तियोंसे इसे कष्ट सहना पड़ता है। तो बाह्यो पदार्थोंसे दृष्टि हटे और मैं अपने निजस्वरूपमें आऊँ, बस यही काम पड़ा है करनेको।

(२५५) आत्मतथ्यका निपटारा—देखो तथ्यका निपटारा स्याद्वाद विधिसे हो पायगा। किसी भी विधिकी ज्ञान किसी भी दिशामें खड़े होकर किया जा सकता है। जो जिस पदार्थको जिस दिशासे देख रहा है तो जो शक्ल उसकी दृष्टिमें उस दिशामें आयी वह उसे जान रहा है, पर वह पदार्थ उतना मात्र नहीं है। दूसरी दिशासे देखनेपर दूसरे ढंगका विदित होता है, अन्य दिशाओंसे खड़ा होकर देखनेपर और और ढंगका विदित होता है, सर्व दिशाओंसे देखने पर जो स्वरूप समझमें आया है, पदार्थका सम्पूर्ण स्वरूप वह है। सर्व दिशाओंमें देखकर कहनेकी आदत न होनेके कारण एकान्त पड़ जाता है। जैसे इस ही आत्मतत्त्वके बारेमें विचार करो—यह मैं आत्मा हूँ, प्रति समय परिणमता रहता हूँ, परिणमता रहूँगा। तो वे सब मेरे परिणमन मेरे ही द्रव्यके हो रहे हैं, दूसरेके परिणमन नहीं है, ये परिणमन अनन्त काल तक होते चले जायेंगे इनको जाना माना अवधिज्ञानीने, सर्वज्ञदेवने, तो जो जाना सो होगा। तो जिस समय जो जाना गया उस समय वह होगा। यह एक किनारे खड़े होकर देखनेकी बात है, पर दूसरी बात भी तो देखिये—भगवानने जो जाना है, ठीक है, मगर जो हुआ था, हो रहा है, होगा पदार्थमें वह होनेकी बात है, जो हुआ उसे जाना या जो जाना सो होगा, इसमें अन्तर पड़ता है। भगवानके ज्ञानका विषय है तीन लोक तीन कालका पदार्थ। तो जैसा वह है, वैसा प्रभुने जाना। अब यह था, होता है, कैसे होगा, उसका विधान है विभाव निमित्त सन्निधानमें, इस आत्माके अशुद्ध परिणमनोंसे बनते चले जाते हैं। निमित्त के अभावमें कोई विकार हो भी सकता क्या? वह उसको जो विधि है उस ओरसे देखें तो यह विदित होता कि निमित्तके सन्निधानमें ही यह आत्मा अपनी स्वतंत्र परिणतियोंसे परिणमता है। स्वतंत्र परिणतिका अर्थ यहाँ लगावो—किसी दूसरे पदार्थकी परिणतिकी ग्रहण न करके स्वयं अपने आपकी परिणतिसे रागद्वेषरूप होता है, मगर रागद्वेष कोई निमित्तके अभावमें बन

सकेंगे क्या ? अगर बन जायें तो वे स्वभाव बन जायेंगे, कभी मिट न सकेंगे । तो देखिये—एक दिशासे देखते है तो क्या दीखा ? दोनोंको मान लो—विरोध मत करो । समन्वय समझ लो, यह तो स्याद्वादकी एक बड़ी देन है ।

(२५६) वस्तुस्वातन्त्र्य और निमित्तनैमित्तिक भावकी व्यवस्था—उदाहरण लीजिए । लगता है और भी है ऐसा कि विकारभाव होना और कर्मका उदय होना एक ही समयमे होता रहता है । जिस समय कर्मका उदय है उस ही समयमे रागादिक विकार हैं । एक समयमे दोनो बातें हो रही है तिसपर भी निमित्त किसे कहा गया है ? कर्मोदयको । नैमित्तिक किसे कहा गया है ? रागादिक विकारोको । अब एक साथ होनेपर भी कोई यह बात कहे कि जिस समय रागादिक विकार होते हैं उस समय कर्मोदय हाजिर होता है । क्या ऐसा नहीं कह सकते कि जिस समय कर्मोदय होता है उस समय रागादिक विकार होते हैं ? जब एक ही-साथ दोनो चीजें होती हैं तो उनमेसे एकका तो हठ कर लेना कि जिस समय विकार होता है उस समय कर्म हाजिर होते हैं, ऐसा कहनेमे एक उल्टीसी बात सिद्ध होती है कि राग विकार होना निमित्त है और कर्मोदय होना नैमित्तिक है । यह सिद्धान्तके एकदम विपरीत है । दूसरी बात देखिये—जिस समय कर्मोदय होता है उस समय राग विकार होता है, ऐसा कहनेमे स्पष्ट यह जाहिर होता है कि कर्मोदय निमित्त है, रागादिक विकार नैमित्तिक हैं, जो सिद्धान्तके अनुकूल बात है, जो कर्मोदयका सन्निधान होनेपर राग विकार होनेका भी निमित्तनैमित्तिक भाव है, इतना होनेपर भी इसका परस्परमे कर्तृकर्मभाव नहीं है अर्थात् कर्मने जीवको रागी बनाया हो ऐसा नहीं है, बस यह ही तो एक सावधानीकी बात समझनी है कि निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी कर्तृकर्मभाव नहीं है । कर्तृकर्मभाव एक पदार्थका दूसरेमे न होनेके कारण वस्तुस्वातन्त्र्य कहा जाता है, बात सब स्पष्ट है । जो लोग, वस्तुस्वातन्त्र्य मिट जायगा, इस भयसे निमित्तनैमित्तिक भावका खडन करते हैं उनका ज्ञान गूढ़रा है, यह तो एक जगतकी व्यवस्था है । सर्वत्र निमित्तनैमित्तिक भावसे सारे काम हो रहे हैं इतने पर भी प्रत्येक अणु-अणु, प्रत्येक जीव अपनी ही परिणतिसे परिणामते चले जाते हैं । कोई पदार्थ दूसरेमे अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव नहीं डालता, कोई पदार्थ किसी दूसरेकी परिणति नहीं बनाता इसलिए वस्तु स्वतन्त्र ही है ।

(२५७) परिणमनके आविर्भावकी विधिमे निमित्तनैमित्तिक योग होनेपर भी परिदृष्टान्त आया है रत्नकरण्डश्रावकाचारमे कि भगवान बिना इच्छा, उपदेश करते हैं ? तो बताया है कि “अनात्मार्थं विना रागं ध्वनन् शिल्पिकरस्पशन्मुरजः किमपेक्षते ।” देखिये—दृष्टान्तपर

दृष्टि दीजिये—मृदंग बजाने वाला पुरुष उसके हाथका हुआ स्पर्श मृदंगपर, उस बजाने वाले का हाथ उसके हाथमें ही है, अब वह मृदंग उस हाथका संयोग पाकर अपनी ध्वनि करने लगा। याने जो भाषा वर्गणाके शब्द हैं उन शब्दोरूप परिणमने लगा। तो इस स्थितिमें वे भाषा वर्गणाके शब्द शब्दरूप परिणमनेमें किसकी अपेक्षा करेंगे? वे शब्द वर्गणायें तो शब्द रूप स्वयं परिणमेगी। यह एक दृष्टान्त दिया है। प्रत्येक जगह यही बात घटा लो। जैसा निमित्तसन्निधान मिला वैसा ही परिणामन उपदानमें अपनी योग्यतासे हुआ। वह किसीकी अपेक्षा नहीं करता। तो निमित्तनैमित्तिक भाव होनेपर भी वस्तुस्वातंत्र्य है। शिक्षा इसमें दोनों विधियोंसे मिल जाती है। देखिये—मैं वस्तु स्वतंत्र हूं, मैं अपनी परिणतिसे परिणमता हूँ, मेरेको कोई दूसरा परिणमाता नहीं। मैं भी अपने परिणाम सुधारूँ तो मैं कल्याण पाऊँगा कोई भगवान या कोई मित्र मुझे कल्याण देगा, ऐसा नहीं है। मैं ही अपने भावोंका सुधार करूँ तो कल्याण पाऊँगा। वस्तुस्वातंत्र्यसे हमने यह शिक्षा ग्रहण की है। वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि मैं अपने आपमें उत्पाद व्यय करता हुआ ही त्रिकाल सत् रह सकता हूँ। इस तरह जब देखा कि बात सही है वस्तुस्वातंत्र्यके विज्ञानसे हमें अध्यात्मउन्नतिमें शिक्षा उत्पन्न हुई है। देखो मैं जब जो कुछ करता हूँ, परपदार्थोंसे हित माननेकी बात करता हूँ तो मैं दुःखी हो जाता हूँ। तब मैं अपने आपमें केवल ज्ञानका परिणामन कर सकनेमें समर्थ हूँ, यह निरखते हैं बाह्य आश्रयभूत पदार्थका आश्रय करते हैं, उपयोगमें बाह्य पदार्थ न आने दें उस समय यह शान्तिका पात्र बन जाता है। देखो मैं जिस तरह चलूँ, जिस तरहका ज्ञान करूँ वैसा ही मैं करता चला जाता हूँ। देखो वस्तुस्वातंत्र्यसे हमें कितनी बड़ी प्रेरणा मिली। इस परिचयने मेरी अन्यसे दृष्टि हटा दी और मैं अपने आपके स्वरूपमें मग्न होनेका रास्ता पा गया।

(२५८) निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयसे शिक्षा—अब इसमें निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयसे क्या शिक्षा मिलती है? जैसे क्रोध, मान, माया, लोभमें मैं मस्त रहता हूँ और जिसके प्रसंगमें बाह्य पदार्थोंमें लगाव बनाया करता हूँ वे सब बातें क्या हैं? नैमित्तिक भाव हैं। मेरे स्वरूपकी चीज नहीं है। कर्मोदयका फल है कि यह आचार्य सतोंने उन्हें पौदलिक कहा है, पर परिणाम है, यह मेरा स्वरूप नहीं। यह मेरी चीज नहीं। मैं तो एक जायकस्वरूप हूँ। निमित्तनैमित्तिक भावके परिचयसे इसने अपने आपको कैसा पृथक् बना लिया। यह क्या है? इस व्यवहारनयके सदुपयोगका लाभ नहीं है क्या? देखिये—कर्म भी अपनी स्थिति अनुभाग लिए हुए रहते हैं जिस समय कर्म उदयमें आते हैं उस समय कर्म अपने अनुभागकी लीला खेलते हैं। वे अचेतन हैं, वे मेरेपर कोई प्रभाव नहीं डालते। जैसे;

हम राग विकार करके अनुभव किया करते हैं और अपनेको विकृत बना लेते हैं, कर्म भी विकृत बना लेते हैं। उसमें क्रोध, मान, माया, लोभ आदिककी सब स्थितियां उन कर्मोंमें स्वयं पड़ी हुई हैं, अन्यथा क्रोधप्रकृति नाम किसका पड़ता ? मिथ्यात्व नाम किसका पड़ता ? जिस प्रकृतिका नाम क्रोध है उसका क्या अर्थ है कि इस प्रकृतिका क्रोध करनेका अनुभाग पड़ा है तो वह प्रकृति क्रोध करती रहती है, पर वह चेतन नहीं है इसलिए अनुभाग नहीं है। पर अनुभाग नहीं चल रहा है, इसलिए उस ही एक क्षेत्रावगाहमें, उस ही स्वभावमें पड़े हुएमें उसे चेता, उसे अपनाया, एक यह चेतन है और अनुभव करता है तो अनुभव करनेके कारण इसकी विकट होड़ हो जाया करती है, तो किस तरह हुए ये नैमित्तिक भाव ? किस तरह यह विडम्बना हुई ? ये निमित्त पाकर हुए, इसलिए ये नैमित्तिक हैं, ये मेरी चीज नहीं हैं, ये पौद्गलिक हैं। मैं तो एक सहज ज्ञानमात्र हूँ।

(२५६) आत्मकल्याणामिलाषीको सर्वत्र आत्मकल्याणके उपायके दर्शन—देखो जिसे कल्याणकी धुन हुई है उसे सब जगहसे लाभ मिल जाता है, और जिसे कल्याण करने की धुन नहीं है वह प्रत्येक बातमें विवाद करेगा, अपना पक्ष रखेगा। कल्याण चाहिये, विवाद और पक्ष न चाहिये। कल्याणकी भावना है तो सबका सदुपयोग बना सकते हैं और कोई भी विरोधी नहीं जच सकता है। सबकी बात हमारे यहाँ सम्भव हो सकती है। देख लिया, जान लिया, सबकी बात छोड़नेका उपदेश है। व्यवहार भी छोड़ें, निश्चय भी छोड़ें। कल्पना मात्रको छोड़ें, आखिर है तो उपयोग यह ही। तो जाननेके प्रसंगमें सब दृष्टियोंसे जान लें, कल्याणके प्रसंगमें सब दृष्टियोंको छोड़ दें। अपने आपमें सहज जो परिणति होती है होने दें। वह ही मोक्षमार्गकी बात है। तो एक मोटे रूपमें ऐसा अनुभव करें कि जगतमें मेरेको कोई शरण नहीं है। बाहरमें किसकी शरण गूह, किसका मुख देखकर ऐसी आशा बनाऊँ कि ये मेरेको मुख देंगे, ये ही मेरे हैं सब कुछ। घरमें जितने जीव हैं वे उतने ही निराले हैं जितने निराले ये कीड़ा मकौड़ा, पेड़ पौधे आदिक अन्य जीव हैं। रच भी तो इनसे सम्बन्ध नहीं है। बात यह हुई कि आप गृहस्थधर्ममें आये हैं। गृहस्थीमें रहकर मिलकर काम करना है जीवनमें। ये भी अच्छी तरहसे जिन्दा रहे हम भी अच्छी तरह जिन्दा रहें। घरके ये ४-६ प्राणी जिन्दा रहे तो वहाँ भी प्रयोजन रहे एक धर्मसाधनाका। वास्तवमें जिन्दा रहनेकी आवश्यकता समझें धर्मके लिए। इसलिए राग करना होगा, खटपट करनी होगी, प्रेमसे रहना होगा, सब बातें करनी होगी, तिसपर भी कोई भी जीव किसीका जरा भी कुछ नहीं लगता।

(२६०) ज्ञानीका सुसंगत गुजाराके लिये ही प्रेमव्यवहार—कोई एक सस्थाका काम कर रहा है, उस कमेटीमें १०-१२ आदमी हैं। सभी भिन्न-भिन्न जगहोंके लोग हैं। कोई

किसी जिलेका है कोई किसी जिलेका, कोई किसी जातिका है कोई किसी जातिका। वहाँ किसीसे कोई नाता तो नहीं है, लेकिन एक संस्थामें काम करनेके नाते से वे सब भाई भाई का जैसा व्यवहार करते हैं। तो उनका वह परस्परका प्रेमव्यवहार एक संस्था चलानेके लिए है, ठीक उसी तरहसे समझ लो—जिस गृहस्थीके बीच आप रह रहे हैं वह एक कमेटी है। उसके परिवारके अन्दर जितने भी लोग हैं वे सब उसके मेम्बर हैं। सबका उद्देश्य होना चाहिए एक धर्मसाधनाका। वहाँ कोई किसीका कुछ लगता नहीं है, वहाँ किसीका कुछ है नहीं। हाँ एक कमेटीमें रहनेके कारण सब कुछ कार्य वहाँ करने होते हैं। वहाँ एक यह स्पष्ट दृष्टि हो जाय कि मेरा तो मात्र मैं ज्ञानस्वरूप आत्मा हूँ। इसके अतिरिक्त मेरा कहीं कुछ नहीं है। मेरा शरण तो यह ज्ञानस्वरूप स्वयं है। मेरे ज्ञानमें ज्ञानस्वरूप बना हो, ज्ञानस्वरूप समाया हो तो बस समझ लीजिए कि हम मोक्षमार्गमें चल रहे हैं, हम सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं, हम सिद्ध हो सकते हैं, हम कर्म काट सकते हैं, हमारा सही कल्याण होता है और ऐसी निज धर्मकी बात, निजधर्मका पालन मोक्षके लिए तो महत्वपूर्ण ही है।

(२६१) शुद्धभावके साथ कर्मविपाकवश रहे सहे शुभरागकी महिमाका लोककी उच्च पदवियोंमें दर्शन—जब तक संसारमें रहना पड़ेगा, जब तक मोक्ष न जा सकेंगे तब तक भी जो बड़ी बड़ी पदवियाँ हैं—जैसे चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदिककी, वे प्राप्त होती हैं। और और भी जो बड़ी समृद्धियाँ होती हैं वे भी इस धर्मके प्रतापसे प्राप्त होती हैं। इस निज धर्मके पालनके साथ जो रागकी गलती रह जाती है उसका यह परिणाम है कि तीर्थंकर, चक्रो आदिक होना, तो आखिर यह धर्मका ही तो प्रताप है। अब बतलावो जिस धर्ममहाराजके विधानके कारण रही सही रागकी गलतीमें भी इतनी इतनी ऊँची पदवियाँ प्राप्त होती हैं, तब फिर जब कोई गलती न रहे तो उसमें एक शाश्वत आनन्दका लाभ होने में क्या आश्चर्य? ऐसा जानकर बाहरमें किसी पदार्थको शरण माननेकी बुद्धि न बने। कोई शरण नहीं है। बाहरमें किसीको सार माननेकी बुद्धि न बनाये, मेरे लिए कोई सार नहीं है। मेरा जो सहज स्वरूप है जिसके कारण यह मैं सहज प्रतिभासस्वरूप ज्ञानस्वरूप वही मेरा शरण है, वही मेरा सार है, उस परमसार निज अंतस्तत्त्वकी भावनाके लिए अपना तन, मन, धन वधन, प्राण सर्वस्व न्योछावर करके भी अपने आपके सहजज्ञानस्वरूपका प्रकाश पा लें तो समझो कि मैंने सब कुछ पा लिया, इसीसे मेरा कल्याण होगा। तो हम आपको ऐसे अपने मत विराजमान प्रभुकी ओर ही उन्मुख होनेका भाव रखना चाहिए।

(२६२) पदार्थयथार्थविज्ञानका प्रभुत्व—सभी जीवोंकी यह भावना होती है कि दुःख

दूर हों और शान्ति प्राप्त हो । तो यहाँ यह विचार करना है कि सारे उद्यम इसीलिए करते चले आये फिर भी न दुःख दूर हुए, न शान्ति प्राप्त हुई । तो इसका कारण क्या है ? और कौनसा साधन है ऐसा कि जिससे नियमसे दुःख दूर हो और शान्तिकी प्राप्ति हो ? तो बात यह है कि दुःख होता है भ्रमसे । दुःखका कारण है केवल भ्रम, मोह, अज्ञान । जो - बात जैसी नहीं है वह उस तरह समझना, यही मूलमे दुःखका कारण है । नियमसे दुःख होगा । यह एक अलग बात चल रही है । देखिये—मोटे रूपसे धन, अलग चीज है, मैं आत्मा अलग चीज हूँ, पर यह जब भावना हुई कि यह धन मेरा है तो वस इस भावनासे तुरन्त दुःख हुआ । धनकी रक्षा न कर सकनेका विकल्प, उसे छिपाना है, उसे सुरक्षित करना है । कुछ भी बात उसके सम्बन्धमे जीव सोचता हो तो वहाँ बात उसके अनुकूल हो भी, न भी हो, तो वह उसमे दुःख मानता है । तो एक उदाहरणके लिए एक मोटी बात कही । तात्पर्य यह लेना कि जितने भी क्लेश होते हैं वे सब भ्रमसे होते हैं । और भ्रमका क्लेश मिट सकता है तो भ्रमके नाशसे मिट सकता है । भ्रमका नाश होगा तो वस्तुके स्वरूपके ज्ञानसे होगा । इस कारण जैनसिद्धांतमे आचरणकी तपश्चरणकी अन्य सब बातें भी करते हैं, मगर सबसे अधिक प्रधानता दी है स्वरूपके ज्ञानकी । वस्तुका सही सही ज्ञान करे तो शान्ति मिलेगी अन्यथा नहीं । तो वस्तुस्वरूप क्या है ? छोटे-छोटे बच्चोंको पढ़ाया जाता है कि भाई द्रव्य ६ जातिके होते हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । जो बच्चे थोड़ा बहुत धर्मपाठशाला मे जाते हैं तो प्रारम्भमे यह ही पढ़ाया जाता है और लगता है ऐसा कि वह कौनसी पढ़ाई है ? इससे क्या लाभ है ? द्रव्य ६ जातिके हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । और उन बच्चोंकी पढ़ाई सुनने वाले लोग सोचते हैं कि धर्मकी पढ़ाई तो बिल्कुल बेकार है, तो उम समय तो लोग सोचते हैं, लेकिन उसका सही सही ज्ञान हो तो वे सारे दुःखोंको दूर कर सके इतना इसके सम्यग्ज्ञानका प्रभाव है ।

(२६३) सर्व पदार्थोंका परिचय कर स्वके परिचयमें लक्ष्यदर्शनकी सुगमता— देखिये—जीव दुनियामे कितने हैं ? अनन्तानन्त याने जिनका अन्त नहीं आ सकता । अनेक जीव यहाँसे मोक्ष जाते हैं और वहाँसे वापिस नहीं आ सकते, तिसपर भी जीव अनन्तानन्त रहते हैं । यहाँ दिखते हैं पशु पक्षी, मनुष्य आदिक थोड़ेसे है, लेकिन जो निगोदिया जीव बताये गए हैं वे एक शरीरमे सिद्धोसे अनन्तगुणो प्रमाण हैं । अब तक जितने भी भगवान हैं, सिद्ध हुए हैं, एक शरीरमे रहने वाले अनन्तानन्त निगोदिया जीवके अनन्तवें भाग हैं तो जीव कितने हुए ? अनन्तानन्त । पुद्गल कितने हैं ? उससे अनन्तानन्त । कैसे जाना ? एक जीवके सहारे जैसे कि हम आप एक-एक जीव बैठे हैं । तो एक जीवके आधारमे कितने पुद्ग-

गल लगे हैं ? जीवको यह शरीर मिला है तो शरीरमे अनन्त परमाणु हैं और साथ ही साथ ये अनन्त विस्त्रसोपचय शरीरके परमाणु है याने जो शरीर बननेके उम्मीदवार हैं ऐसे विस्त्र-सोपचय हैं। उससे भी अनन्तगुणो तैजस शरीरके अणु है। उनसे अनन्त गुणो अनन्तानन्त कार्माणवर्गणायें हैं और उससे अनन्तानन्त गुणो ऐसे परमाणु लगे है कि जो कर्मत्वके उम्मीद-वार है। फिर दोइन्द्रियादिके भाषावर्गणके अनन्त अणु संज्ञीके मनोवर्गणके अनन्त अणु। यो जीवसे सम्बंधित एक जीवके सहारेपर ही कितने ही पुद्गल टिके हुए है, तो पुद्गल इससे भी अनन्तगुणो है फिर जीवद्वारा त्यक्त व अन्य पुद्गल भी अनन्त हैं। धर्मद्रव्य एक, अधर्म-द्रव्य एक, आकाशद्रव्य एक और असंख्यात कालद्रव्य। तो इनमे हम जीव, पुद्गलकी आज चर्चा करेंगे। देखिये यह विज्ञानका नियम है कि जो पदार्थ है वह कभी मिटता नहीं। जो पदार्थ नहीं है उसका कभी सद्भाव होता नहीं। तो सब भाई ऐसा अनुभव करते है कि मैं हूँ, हूँ ना मैं। हूँ का सबको अनुभव होता। तो जब मैं हूँ तो वह कभी मिट नहीं सकता। अब उसका विचार करें कि मैं क्या हूँ ? तो इतनी बात सबके अनुभवमे आयगी कि मैं कोई जाननहार पदार्थ हूँ। जिसमे समझ बनती है, जानना बनता है—हूँ मैं पदार्थ, तो जो ज्ञान-स्वरूप है, ज्ञानमात्र है, ज्ञानमय है वह मैं आत्मा हूँ। अब जो केवल ज्ञान ही ज्ञानस्वरूप लिए हुए हो उस पदार्थमे रूप, रस, गंध, स्पर्श वगैरह नहीं हुआ करते। रूपादिक पुद्गलमे होते है। जिसमे रूपादिक पाये जायें वह पदार्थ जड़ होता है, वह कभी जाननहार नहीं होता। तो मैं रूपादिकसे रहित हूँ, केवलज्ञानमय पदार्थ हूँ। तो जो मैं ज्ञानमय पदार्थ हूँ वह मैं शरीरसे न्यारा हूँ। जैसे लोग कहते है कि जीव चला गया, शरीर रह गया। तो जीव शरीरमे न रुक सका। तो वह जीव मैं ज्ञानमात्र तत्त्व हूँ।

(२६४) प्रत्येक पदार्थकी सहज परिपूर्णता—यह भी दूसरी बातमे निर्णय करें कि जो भी पदार्थ होता है वह अपने सत्त्वमे पूरा होता है। कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो अभी आधा ही बन पाया है आधा नहीं बना। तो यह तो लोग कल्पनासे सोच लेते हैं कि यह अभी आधा ही बना। जैसे किसीने मकान बनवाया तो उसमे कुछ किवाड़ वगैरह अभी नहीं लग पाये तो लोग सोचते हैं कि अभी यह काम अधूरा है। अभी मकान अधूरा है। मगर बात यह है कि अधूरी कोई चीज नहीं होती। आपने कल्पनामे मान लिया कि ऐसा फरटें बनास मकान बन जाय तब काम पूरा हो, तो आपके सोचनेके अनुसार काम हुआ नहीं, इस कारण आप उसे अधूरा कहते है, वस्तुतः तो कोई भी काम अधूरा नहीं होता। जब जो काम होता है वह पूरा हो होता है। उस मकानका एक एक अणु पूरा है। तो यह मैं हूँ और पूरा हूँ।

(२६५) प्रत्येक द्रव्यकी द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपता—अब इसी सम्बन्धमें तीसरी बात यह जानें कि जो भी पदार्थ होता है वह अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावस्वरूप होता है। जैसे दृष्टांतमें यह एक चौकी है तो यह चौकी द्रव्यसे कैसी है ? जैसी सामने दिख रही है। जिसे हम पकड़ सकते हैं, जो यह पिण्ड है सो यह चौकी है, तो यह कहलाता है द्रव्यदृष्टिसे चौकीका देखना। क्षेत्रसे चौकी कैसी है ? इसकी लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई या जितना इसका विस्तार है उतनी यह चौकी है, तो क्षेत्रसे कितनी है ? जितनी यह लम्बी चौड़ी है ? कालसे यह कैसी है कि जैसी यह चौकी है पुरानी नई मजबूत, कमजोर, जैसी यह है, यह है इसका काल। और भाव क्या है ? इस चौकीमें जो शक्ति है, इस चौकीमें जो गुण है यह है चौकीका भाव। आप परिचय जानना चाहेंगे तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ही परिचय जानेंगे। बात कठिन न बोलेंगे, थोड़ा ध्यान देनेकी बात है सब समझमें आ जायगा। व्यवहार है—जो भी चीज होती है वह पिण्ड रूप है। उसमें कोई लम्बाई चौड़ाई है, उसकी जो वर्तमान दशा है, अच्छी बुरी रही भई जीर्ण शीर्ण जो भी उसकी दशा है वह होती है और उसमें शक्ति गुण होती है। प्रत्येक पदार्थ में द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव ये चार चीजें होती हैं। साथ ही यह भी जानना कि जो भी पदार्थ है उसकी जो दशा बनती है वह उसके क्षेत्रमें बनती है और उसके क्षेत्रसे बाहर नहीं बनती।

(२६६) प्रत्येक पदार्थका अपने प्रदेशमें ही परिणामन—अभी आपके कामकी बात जो कही गई कि भ्रमके नाश होनेसे दुःख दूर होता है और वस्तुस्वरूपके सही परिचयसे दुःख दूर होता है, वही बात ला रहे हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो भी अपनी दशा बनायगा, जो भी इसमें परिणति होगी, जो भी इसमें अवस्था बनेगी वह बनेगी उसके ही क्षेत्रमें, उसके ही प्रदेशमें, उससे बाहर न बनेगी। जैसे अंगुली जो कुछ भी करेगी वह अपने ही क्षेत्रमें करेगी, जो भी अंगुलीकी बात बनेगी वह उस अंगुलीके प्रदेशमें ही बनेगी, उससे बाहर न बनेगी। तो इसी तरह सब पदार्थोंकी यही बात है कि उस पदार्थका जो भी काम बनेगा वह उस पदार्थके क्षेत्रमें ही बनेगा, उस पदार्थके प्रदेशमें ही बनेगा, उस पदार्थके प्रदेशसे बाहर नहीं बन सकता। यह वस्तु के स्वरूपका अकाट्य नियम है। हर जगह घटित कर लो। प्रत्येक जगह विचार करनेपर यही बात पायेंगे कि यह वस्तु जो भी बन सकी है वह अपने प्रदेशमें बन सकी है, प्रदेशसे बाहर नहीं। जैसे कारीगरने मकान बनाया, तो लोग कहते हैं कि इस मकानको कारीगरने बनाया, पर यह बात गलत है। कारीगर आप कितनेको मानते हैं ? मानो जितना बह शरीर है, जितना वह पुरुष है उतना कारीगर है तो कारीगरने जो किया होगा वह अपने ही प्रदेशमें किया होगा याने अपनेमें हाथका चलना, हाथका उठाना आदि समस्त काम वह कारीगर अपने शरीरमें ही करता है, ईंट, मिट्टी आदिकमें वह कुछ नहीं करता। तब हो कैसे गुप्ता है ?

जैसे कहते हैं निमित्तनैमित्तिक सम्बंध याने कारीगरने अपने हाथोंमें ही तो काम किया। जैसे ईंटोंको भीतमें बैठाया तो वहाँ क्या काम किया, हाथको यों चलाया, फिर हाथको यों चलाया, अब उन हाथोंके बीचमें ईंट आ गई और वह पूरी तरहसे धरी गई। इस तरह एक निमित्त-नैमित्तिक सम्बंधसे सब काम हो गया, वह मकान बन गया, लेकिन कारीगरने वह मकान नहीं बनाया, कारीगरने तो अपने हाथमें अपने हाथकी क्रिया की। अपने शरीरमें अपनी क्रिया की, उन ईंट, मिट्टी आदिकमें अपनी कोई क्रिया नहीं की। उनकी सब कुछ क्रिया उनमें हुई।

(२५७) जीवके परिणामनका जीवके प्रदेशोंसे बाहर अभाव—अब यहाँ जीवकी बात देखो—इस शरीरके अन्दर जो जीव है, जो ज्ञानस्वरूप है वह ज्ञानस्वरूप जीव किया करता है। पहिले यह जानें कि जो कुछ वह करेगा वह अपने ही क्षेत्रमें और अपने ही प्रदेश में करेगा याने जीव अन्दरमें जितना फैला हुआ है, जितने प्रदेशोंमें उसका विस्तार है, बस वह अपने प्रदेशोंमें ही वह काम करेगा, उससे बाहर काम न करेगा। जीव क्या क्या किया करता है? जानता है, कल्पनायें करता है, विचार करता है, राग करता, द्वेष करता, मोह करता, जो कुछ भी करता है वह अपने ही प्रदेशोंमें करता है, अपने प्रदेशोंसे बाहर कुछ नहीं करता। यह वस्तुके स्वरूपका अकाट्य नियम है। हर जगह देखो—जैसे कोई महिला खिचड़ी पका रही है तो वह क्या कर रही है? वह तो अपने हाथमें अपने हाथकी क्रिया कर रही है, अपने हाथसे बाहर कुछ नहीं कर रही। अग्निकी क्रिया अग्निमें हो रही है, चावल दालकी क्रिया चावल दालमें हो रही है, वहाँ सबका अपना अपना अलग अलग काम अपने आपमें हो रहा है, पर वहाँ कुछ ऐसा ही निमित्तनैमित्तिक योग है कि सब काम ठीक चल रहा है। यह बात जब समझमें आयगी तब भ्रम दूर होगा। मैं जीव अपने में जो कुछ करता हूँ वह अपने प्रदेशोंमें करता हूँ, अन्यमें नहीं, लेकिन अज्ञानी जीवको ऐसा अहंकार होता है कि मैंने किया। इस अहंकारके कारण कोई बात होती है तो परस्परमें व्यवहार होता है तो आपसमें विवाद होने लगता है, झगड़े बन जाते हैं, क्योंकि अहंकार आया ना चित्तमें कि मैं इस कामको करने वाला हूँ। मैंने यह काम कर डाला, मैं न होता तो यह काम न हो पाता? अरे भले ही निमित्त योगसे होता है मगर प्रत्येक पदार्थकी यात्रा, प्रत्येक पदार्थकी परिणति उस ही पदार्थमें होती है, उस प्रदेशसे बाहर नहीं होती। अब आप और भी निर्णय बनायें कि क्या यह सोचना गलत है कि मैं पुत्रसे मोह करता हूँ? हाँ बिल्कुल गलत है। आप पुत्रसे मोह नहीं करते, वह तो दूर बैठा है वह तो बाह्य क्षेत्रमें है, उससे आपके आत्मामें कोई क्रिया न हो सकेगी। कब इस डाक्टरसे छुट्टी पाऊँ, कब इस दवा-दारुके भभटसे छुट्टी पाऊँ, चित्तमें तो उसके यह है। तो इससे सिद्ध है कि

उस पुत्रके प्रति आपका राग है, पर मोह नहीं। इसी तरहसे आप समझिये कि आपके घर के अन्दर रहने वाले समस्त परिजनोसे आपको राग है पर मोह नहीं, और यदि आप ऐसा सोचें कि इन स्त्री पुत्रादिक परिजनोसे ही मेरा जीवन है, उनके बिना मेरा क्या जीवन। वे ही मेरे लिए सब कुछ हैं। तो समझिये कि वहाँपर मोह है। तो भाई यदि इस मोहको भेटना है, अपनेको संकटोसे बचाना है तो इस वस्तुके स्वरूपका परिचय पावो और अपने इस दुर्लभ मानव जीवनको सार्थक बनाओ।

॥ सरल आध्यात्मिक प्रवचन समाप्त ॥

आत्मभक्ति

मेरे शाश्वत शरण, सत्य तारणतरण ब्रह्म प्यारे।

तेरी भक्तीमे क्षण जाँय सारे ॥८॥

ज्ञानसे ज्ञानमे ज्ञान ही हो, कल्पनाओका इकदम विलय हो।

आंतिका नाश हो, शांतिका वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी० ॥९॥

सर्व गतियोमे रह गतिसे न्यारे, सर्व भावोंमे रह उनसे न्यारे।

सर्वगत आत्मगत, रत न नाही विरत, ब्रह्म प्यारे। तेरी० ॥१०॥

सिद्धि जिनने भि अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही उसमे सहाई।

मेरे संकटहरण, ज्ञान दर्शन चरण, ब्रह्म प्यारे। तेरी० ॥११॥

देह कर्मादि सब जगसे न्यारे, गुण व पर्ययके भेदोंसे पारे।

नित्य अतः अचल, गुप्त ज्ञायक अमल, ब्रह्म प्यारे। तेरी० ॥१२॥

आपका आप ही प्रेय तू है, सर्व श्रेयोमे नित श्रेय तू है।

सहजानन्दीप्रभो, अन्तर्यामी विभो, ब्रह्म प्यारे। तेरी० ॥१३॥

परमात्म-आरती

ॐ जय जय अविकारी ।

जय जय अविकारी, ॐ जय जय अविकारी ।

हितकारी भयहारी, शाश्वत स्वविहारी ॥ टेक ॥ ॐ

काम क्रोध मद लोभ न माया, समरस सुखधारी ।

ध्यान तुम्हारा पावन, सकल क्लेशहारी ॥ १ ॥ ॐ

हे स्वभावमय जिन तुमि चीना, भव सन्तति टारी ।

तुव भूलत भव भटकत, सहत विपति भारी ॥ २ ॥ ॐ

परसम्बध बंध दुख कारण, करत अहित भारी ।

परमब्रह्मका दर्शन, चहु गति दुखहारी ॥ ३ ॥ ॐ

ज्ञानमूर्ति हे सत्य सनातन, मुनिमन संचारी ।

निर्विकल्प शिवनायक, शुचिगुण भण्डारी ॥ ४ ॥ ॐ

बसो बसो हे सहज ज्ञानधन, सहज शातिचारी ।

टलें टलें सब पातक, परबल बलधारी ॥ ५ ॥ ॐ

नोट—यह आरती निम्नांकित अवसरोपर पढी जाती है—

१- मन्दिर आदिमें आरती करनेके समय ।

२- पूजा, विधान, जाप, पाठ, उद्घाटन आदि मंगल कार्योंमें ।

३- किसी भी समय भक्ति-उमगमे टेकका व किसी छंदका पाठ ।

४- सभाओंमें बोलकर या बुलवाकर मंगलाचरण करना ।

५- यात्रा वदनामें प्रभुस्मरणसहित पाठ करते जाना ।

अध्यात्मयोगो न्यायतीर्थं पूज्य श्री १०५ भुल्लक मनोहर जी वरुण
श्रीमत्सहजानन्द महाराज द्वारा विरचितम्

सहजपरमात्मतत्त्वाष्टकम्

॥ शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥

यस्मिन् सुधाग्निं निरता गतभेदभावाः, प्राप्स्यन्ति चापुरचल सहजं सुशर्म ।
एकस्वरूपममल परिणाममूल, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥१॥

शुद्ध चिदस्मि जपतो निजमूलमत्र, ॐ मूर्ति मूर्तिरहितं स्पृशतः स्वतंत्रम् ।
यत्र प्रयान्ति विलय विपदो विकल्पा, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥२॥

भिन्न समस्तपरतः परभावतश्च, पूर्णं सनातनमनन्तमखण्डमेकम् ।
निक्षेपमाननयसर्वविकल्पदूर, शुद्ध चिदस्मि सहजं परमात्मतत्त्वम् ॥३॥

ज्योति पर स्वरमकर्तुं न भोक्तुं गुप्त, ज्ञानिस्ववेद्यमकल स्वरसाप्तसत्त्वम् ।
चिन्मात्रधाम नियत सततप्रकाश, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥४॥

अद्वैतब्रह्मसमयेश्वरविष्णुवाच्य, चित्पारिणामिकपरात्परजल्पमेयम् ।
यद्दृष्टिसश्रयगजामलवृत्तितान, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥५॥

आभात्यखण्डमपि खण्डमनेकमश, भूतार्थबोधविमुखव्यवहारदृष्ट्याम् ।
आनदशक्तिदृशिबोधचरित्रपिण्ड, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥६॥

शुद्धान्तरङ्गसुविलासविकासभूमि, नित्य निरावरणमञ्जनमुक्तमीरम् ।
निष्पीतविश्वनिजपर्ययशक्ति तेजः, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥७॥

व्यायन्ति योगकुशला निगदन्ति यद्धि, यद्ध्यानमुत्तमतया गदितः समाधिः ।
यद्दर्शनात्प्रवहति प्रभुमोक्षमार्ग, शुद्ध चिदस्मि सहज परमात्मतत्त्वम् ॥८॥

सहजपरमात्मतत्त्व स्वस्मिन्ननुभवति निर्विकल्प य ।

सहजानन्दमुवृत्त्य स्वभावमनुपर्यय याति ॥९॥
Bharatiya Shiksha-Prasthan Bhawan
JAIPUR

